

سبعة أسرار الحكماء

في شرح إلهي الشفاء

تأليف
الدكتور أمير المصيري

شرح الحديث الحكيماء
في شرح الحديث الحكيماء

© 2025 Zein International Pub

إيران رقم مجتمع ناشرون: ١٢٥
تليفون: ٩١٢٧٤٨١٥٨٦
إيران رقم: ٣٦
تليفون: ٩١٢٤٥١٢٥٦٣

www.zein.ir

الأولى ١٤٠٤ هـ سن ٢٠٢٥ م

٣٠٠ نسخة

٣٠٨ صفحة

مؤسسة ميراث تيرين العابدين الثقافية

● الطبعة

● الكلمة

● عدد الصفحات

● تصميم الغلاف

مكتبة العبد بن عبد الله

سابقه ملد: ٩ - ٨١ - ٥٣٦ - ٦٢٢ - ١٧٨

سابقه دوره: ٢ - ٨٠ - ٥٣٦ - ٦٢٢ - ١٧٨

مكتبة العبد بن عبد الله

مصرى: ابن

الكتاب: الفات

ترجمة: المكتبة في شرح الهيات انشاء: تأليف الدكتور ابن المصري

إبراهيم: مؤسسة ميراث تيرين العابدين الثقافية

قدم النشر: ١٤٠٦ هـ - ٢٠٢٥ م

ج ٢

٩78-622-5276-80-2: مرجع قيمت: اب سابت: رسمى نشر زين: دوره ٢

٩78-622-5276-82-6: ج ٢

٩78-622-5276-83-3: ج ٣

ج ٤

ج ٥

ج ٦

ج ٧

ج ٨

ج ٩

ج ١٠

ج ١١

ج ١٢

ج ١٣

ج ١٤

ج ١٥

ج ١٦

ج ١٧

ج ١٨

ج ١٩

ج ٢٠

ج ٢١

ج ٢٢

ج ٢٣

ج ٢٤

ج ٢٥

ج ٢٦

ج ٢٧

ج ٢٨

ج ٢٩

ج ٣٠

سابقه:

مستوفى: فسرودادى.

عنوان: و نام پديدآورنده.

مستوفى: فسرودادى.

مستوفى: فسرودادى.

مستوفى: فسرودادى.

مستوفى: فسرودادى.

مستوفى: فسرودادى.

مستوفى: فسرودادى.

مستوفى: فسرودادى.

مستوفى: فسرودادى.

مستوفى: فسرودادى.

مستوفى: فسرودادى.

مستوفى: فسرودادى.

مستوفى: فسرودادى.

مستوفى: فسرودادى.

مستوفى: فسرودادى.

مستوفى: فسرودادى.

مستوفى: فسرودادى.

مستوفى: فسرودادى.

مستوفى: فسرودادى.

مستوفى: فسرودادى.

مستوفى: فسرودادى.

مستوفى: فسرودادى.

مستوفى: فسرودادى.

مستوفى: فسرودادى.

مستوفى: فسرودادى.

مستوفى: فسرودادى.

مستوفى: فسرودادى.

مستوفى: فسرودادى.

مستوفى: فسرودادى.

مستوفى: فسرودادى.

مستوفى: فسرودادى.

مستوفى: فسرودادى.

مستوفى: فسرودادى.

كافة الحقوق محفوظة لمؤسسة
لا يجوز نسخ أي جزء من هذا الكتاب أو استخدامه
بأي شكل أو بأي وسيلة إلكترونية أو ميكانيكية،
سواء في ذلك النسخ الفيزيائي أو التسجيل أو أي نظام
لتخزين المعلومات واسترجاعها دون الحصول على
إذن كتابي من الناشر.

All Rights Reserved. No part of this book
may be reproduced or utilized in any form
or by any means, electronic or mechanical,
including photocopying, recording, or by any
information storage and retrieval system
without permission in writing from the publisher.

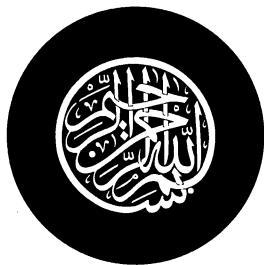
شرح الحديث في شرح الحديث في شرح الحديث

تأليف
الدكتور أيمن المصري

دار العلم للنشر

مقدمة المصنف

الحمد لله واجب الوجود، المتعالي على خلقه بتمام الكمال والوجود، الذي أتقن كل شيء خلقه، ورفع السماء ووضع الميزان، ووهب العقل للإنسان، وجعله مظهر عنايته ولطفه التام وحجته البالغة على خلقه. أما بعد... فإن الفلسفة الإلهية هي المظهر التام لكمال الإنسانية، وذروة سنام الحكمة والعقلانية، فموضوعها هو أعم وأشرف الموضوعات، وغايتها هي أشرف الغايات، حيث تبحث عن المبادئ العليا للأشياء لتنتهي إلى المبدأ الأول للوجود، الذي معرفته هي أشرف المعارف، ومنهجها هو العقل البرهاني التجريدي، الذي هو أسمى وأوثق المناهج العلمية، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ومن أجل ذلك كانت الفلسفة الإلهية هي أم العلوم وسيّدتها، ومنها تثبت موضوعاتها، وتكتسب مبادئ تحقيق مسائلها. والفيلسوف الإلهي ليس هو كل من فكر تفكيراً عاماً في الأشياء كما يتوهم الحداثيون، فتراهم يطلقون

اسم الفيلسوف على كل من فكر تفكيراً كلياً بأي شكل من الأشكال، وفي أي موضوع من الموضوعات، ولو كان بالآراء الشاذة والشطحات، بل الفيلسوف هو من فكر تفكيراً كلياً في الوجود المطلق، وبحث عن العلل والمبادئ البعيدة، لاسيما علة العلل وهو الباري سبحانه وتعالى، وتحقق من صفاتها وأفعالها ومراتب وجودها، باستعمال البرهان المنطقي القويم. كما أن الفيلسوف ليس من يعتقد ثم يستدل، أو يصدق ما يجب أن يصدق، فيجعل موافقة اعتقاداته المسبقة دليلاً على صحة استدلالاته اللاحقة، ويقيد نتائج البراهين اليقينية بعدم مخالفتها للمشهورات والمقبولات العرفية، كما يفعل المتكلمون من رجال اللاهوت المتفلسفين. بل الفيلسوف هو المخلص المتفاني في طلب الحقيقة، المتحري للأدلة البرهانية الدقيقة والعميقة، المتصف بالموضوعية بعيداً عن أي ضغوطات داخلية أو خارجية، فهو يستدل ثم يعتقد، لا تأخذه في الحق لومة لائم. وهذا الكتاب الذي بين يديكم الموسوم بـ (إلهيات الشفاء) لشيخ الفلاسفة والحكماء الشيخ الرئيس بن سينا، هو أهم وأشرف أجزاء موسوعة الشفاء، ويُعد أكمل وأتم ما كُتب في الفلسفة الإلهية المشائية بما اشتمل عليه من المباحث العامة والخاصة الفلسفية التفصيلية، بالإضافة إلى بعض مباحث الحكمة العملية.

وقد وفقني وشرفني الباري تعالى بإحياء وشرح هذا السفر الفلسفي الحكيم والكبير، ليكون نبراساً لطلاب الحكمة العقلية ومريدي العلوم الحقيقية، وأسأل الباري تعالى أن يتقبله مني بقبول حسن ويجعله هادياً ومرشداً للمسترشدين. ولا أنسى هنا أن أخص بالذكر تلميذي النجيب الفاضل حسين إبراهيم شمس الدين، الذي بذل جهداً كبيراً وكرس وقتاً طويلاً من عمره في تقرير مطالب هذا الكتاب الطويل والصعب، بكل دقة وصدق وإخلاص، حتى خرج بهذه

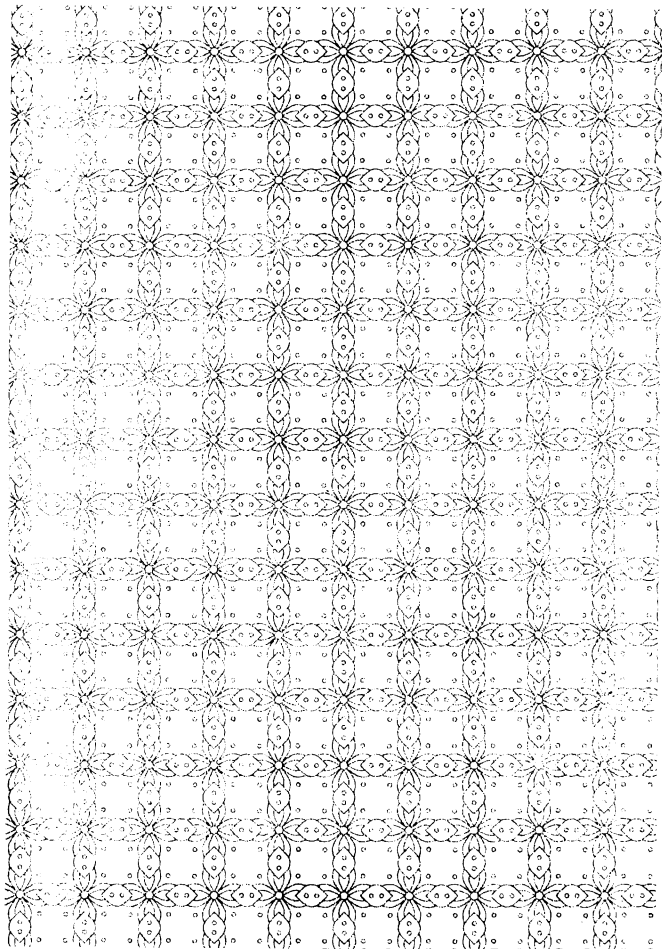
الصورة الفاخرة، فشكر الله سعيه وجزاه خير جزاء المحسنين. وفي الختام أسأل
الباري الحكيم أن يسدد خطانا جميعا ويوفقنا لخدمة العلم والإنسانية.

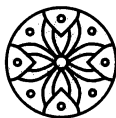
أيمن عبد الخالق

في الثالث والعشرين من شهر رمضان ١٤٤٥ هجري قمرى،

الموافق للأول من ابريل ٢٠٢٤ ميلادية.

مقدّمة

كتاب الشفاء مبني على أربعة جمل من الحكمة، المنطق والرياضيات والطبيعيات والإلهيات، وقد تقدم البحث في الأقسام السابقة - أي قبل قسم الإلهيات - حول الجمل الثلاثة الأول، وما نحن بصددّه في هذا الكتاب هو الجملة الرابعة من جمل الحكمة، ألا وهي الحكمة الإلهية وهي فن من فنون^(١) الحكمة العامة، وينشعب منها فنون تندرج تحتها، وقد رتّبها الشيخ على عشرة مقالات تنقسم كل مقالة منها إلى فصول متعددة.

أما المقالة الأولى فيتعرض الشيخ فيها لما كان يسمى عند القدماء بالرؤوس الثمانية للعلم، وهي العناوين العامة التي كانت توضع في مقدمات الكتب بغية إعطاء بيان إجمالي حول العلم وما يتناوله الكتاب، حتى لا يرد القارئ وطالب العلم المبحوث عنه دون معرفة مجملته حول ما هو مطلوب ومبحوث عنه في الكتاب،

(١) لا يبعد أن يراد من الفن نفس العلم، ولا داعي لارتكاب التكلفات التي تذكر في بعض المتون للفرقة بين الفن والعلم.

وبيان آخر، إن الرؤوس الثمانية لا بد أن يطلع عليها الطالب قبل الدخول في العلم حتى تتبين له ماهية العلم وغايته فيعطيه صورة عامة إجمالية عن العلم الذي يريد أن يدرسه وهذه الرؤوس تشتمل على:

١- اسم العلم

٢- المصنف

٣- الغرض

٤- المنفعة

٥- المرتبة

٦- استقلالية أو آلية العلم

٧- منهج العلم

٨- أبواب العلم.

وبهذا يتبين أن المقالة الأولى باشتغالها على ما ذكرنا تمثل مقدمة تمهيدية قبلولوج في مسائل العلم التفصيلية، ونحن ذاكرون ما ينبغي حول هذه الرؤوس الثمانية قبل الشروع بالكلام حول مطالب الفصول المتعددة، فنقول:

أولاً: اسم العلم

أما اسم العلم، فتارة نريد منه بيان وجه إطلاق اسم العلم عليه، وتارة أخرى يراد به بيان التعريف الصناعي للعلم، وهذان مقامان مختلفان، فأما بالنسبة لإطلاق اسم «الإلهيات» على الحكمة الإلهية والفلسفة الأولى، فلأن «الإلهيات» والتي هي جمع «إلهي» وهو المنسوب للإله، كان يراد به عند قدماء الحكماء عمومًا وحكماء اليونان خصوصًا الموجود المجرد، بحيث كانوا يطلقون عليها لفظ «الآلهة»، ومن هنا سميت الفلسفة الأولى والحكمة الإلهية

بالإلهيات لكونها تبحث عن المجردات إما بمعنى البحث عن المصاديق العينية للمجردات أو بمعنى الحيشية المجردة للموجودات المادية وغيرها، وبعبارة أخرى، سميت الفلسفة بالإلهيات لأنها تبحث عن المجردات والتي يمكن أن تتمثل بأمرين إما المجردات العينية التي تشمل الواجب والعقول والنفوس وإما المفاهيم العامة المجردة عن المادة التي تعرض المجردات أو المحسوسات، كالواحد والكثير والعلة والمعلول والقوة والفعل، وهي تعرض كل الموجودات المجردة العينية أو المادية، ومن هنا يتبين أن البحث عن الماديات إنما يكون من جهة تجردها لا التجرد العيني كما هو واضح، وإن شئت قلت من حيث هي موجودة، لذا فالفلسفة تبحث عن المجردات سواء الأعيان المجردة منها وهو فن الربوبيات والأثولوجيا والإلهيات بالمعنى الأخص أما المفاهيم العامة مثل القوة والفعل والعلة والمعلول وغيرها وهذه مجموعها هي الإلهيات بالمعنى الأعم، ولذا سميت الفلسفة مطلقاً بالإلهيات أي فن المجردات. وسيأتي مزيد كلام حول هذه القضية في الفصل الأول.

وهذه ملاحظة جديرة بالانتباه، إذ قد اشتبه الأمر على كثير من المستشرقين والمثقفين الذين أخذوا بظواهر كلام القدماء من الحكماء، فرموهم بتهمة الشرك والقول بتعدد الآلهة بمعنى تعدد الصانع أو الواجب، وهذا نتيجة عدم أخذهم الاصطلاح بمعناه الرائج عندهم بل أسقطوا فهمهم على كلام الحكماء القدماء. هذا كله فيما لو أردنا من الاسم - الذي هو الرأس الأول من الرؤوس الثمانية - بيان وجه التسمية العنوانية.

وأما إذا أردنا باسم العلم تعريفه على وجه إجمالي، فإن من الأصول التي لا بد أن تُعلم أن تعريف أي علم موقوف على بيان موضوعه، إذ ليس العلم إلا

البحث عن العوارض الذاتية لموضوعه، فكأن الموضوع فصلٌ مميز للعلم، ومن هنا قيل كما هو الحق أن العلوم إنما تتميز بموضوعاتها، فتعريف علم النحو مثلاً هو العلم بالكلمة من حيث البناء والإعراب، ذلك لأن موضوع علم النحو هو الكلمة من حيث هي كذلك، كما أن الطبيعيات حيث كان موضوعها الجسم من حيث الحركة والسكون، كان تعريفها العلم بالجسم من حيث الحركة والسكون. والأمر عينه يجري فيما نحن فيه، وعليه إن تعريف فن الحكمة الإلهية هو العلم الباحث عن الموجود المطلق، إذ موضوعها هو الموجود المطلق، ويقصد به الموجود من حيث هو موجود.

❁ ثانيًا: المصنّف

العنوان الثاني من الرؤوس الثمانية هو مصنف العلم، وكذلك يمكن أن يراد من المصنف معنيان، الأول المؤسس والثاني المدقن، ولا يخفى على من راجع تاريخ العلوم وعلم بحقائق نشوئها وخاصة من عرف بمعنى وحقيقة البحث الفلسفي أن الفلسفة قديمة بقدم الوجود الإنساني، إذ إن التفكير في القضايا الكبرى والكلية أمر مركوز في طبيعة الإنسان، ويكفيك منتهياً على ذلك ما تراه من أسئلة الأطفال واليا فعين عند أول بلوغهم مرتبة التعقل، حيث ينهلون بالأسئلة الوجودية الكبرى والتي هي بوجه قطعي أسئلة فلسفية، ومن ثم فالفلسفة لا مؤسس لها بمعنى أن التفكير الفلسفي مطبوع في الجبلة الإنسانية.

وأما إن أريد بالمصنّف للعلم المدقن والمنضد لمطالبه على هيئة فنية تتناقل من الخلف إلى السلف، فقد وجدنا في النقولات التاريخية أن أول من كتب في الفلسفة هو هرمس، ويقال - والدعوة على مدّعيا - أنه النبي ادريس عليه

السلام، ولكن إذا أردنا المتيقن من الأمور فأول من صنف في الفلسفة بطريقة مدرسية هو المعلم الأول أرسطو طاليس، في كتابه ما بعد الطبيعة.

● ثالثاً: الغرض

الغرض والغاية من دراسة الفلسفة هي ما يشير إليه الشيخ في المتن الذي بين أيدينا وتحديدًا في الفصل الثاني على ما سيأتي بعد تحديد موضوع العلم، وإنما يذكر الغرض بعد ذكر الموضوع لنكتة علمية في البين، حاصلها أن الغاية والغرض إنما تتحدد وفقًا لخصائص الموضوع، كما أننا نعرف الغرض من علم النحو وأنه صون اللسان العربي عن الخطأ بعد معرفة أن موضوع علم النحو هو الكلمة من حيث البناء والإعراب، ولذا من عرف الموضوع يستطيع أن يحدد الغرض.

هذا، وقد تبين أن موضوع الفلسفة هو الموجود المطلق فعندئذ يتبين أن الغرض هو معرفة حقائق الموجودات على ما هي عليه من حيث هي موجودة ومعرفة أسبابها القصوى وغايتها، وإن أردت القول ببناء رؤية كونية سليمة على وجه الحقيقة لا الوهم والاعتبار.

● رابعاً: المنفعة

لا بد أولاً من بيان الفرق بين المنفعة والغرض، وذلك أن الغرض هو الأمر المترتب في نفس الأمر والواقع على دراسة الفن وتحصيله دون مقايضة إلى غيره، ويمكن القول إنه العلة الغائية من العلم، بحيث يدخل في قوام تحصيله، وأما المنفعة فهي الأثر المدوح الناشئ بمقايضة مع الغير فيقولون أن من منافع الفلسفة مثلاً إثبات موضوعات العلوم، أو إن هليات موضوعات العلوم البسيطة تتوقف على استئناف بحث فلسفي قبلي، وهذه منفعة فلسفية

بالقياس إلى سائر العلوم، وليس غرض الفلسفة بالذات تنقيح الموضوعات، بل هي منفعة له لا بالذات.

خامسًا: مرتبة الفلسفة بين العلوم

من الناحية التعليمية والإبتائية، لا بد للطالب أن يتدبّر بدراسة نظرية المعرفة التي تتكفل ببيان طرق التعلّم وحجية هذه الطرق ومدى كاشفيتها عن المراد في كل علم، ومنها يعرف المناهج المعرفية وترابيتها بعد تنقيح أصل إمكان المعرفة، ثم بعد ذلك لا بد أن يبدأ ببحث آلية المنهج العقلي وهو المبحوث عنه في علم المنطق، ثم ينتقل بعد ذلك إلى الرياضيات لوضوح براهينها ومن ثم إلى الطبيعيات لأنها أعقد من سابقتها وأخيرًا يتأهل لولوج البحث في الإلهيات، فمرتبة الفلسفة تعليميًا هي بعد الطبيعيات ولذا هي علم ما بعد الطبيعة من هذه الجهة.

وأما مرتبتها في نفس الأمر، فهي أول العلوم وأسبقها إذ موضوعها أعم الموضوعات وهو الموجود المطلق الذي لا أعم منه.

سادسًا: استقلالية فن الفلسفة

هل الفلسفة علم آلي أم استقلالي؟ العلم الآلي هو الذي يكون في أصل نشأته وفي الدافع لطلبه لا يقصد به إلا التوصل إلى غيره من العلوم، بخلاف العلم الاستقلالي الذي هو بنفسه مقصود العقل، ومطالبه مطلوبة لنفسها، ومن الواضح بمكان أن الفلسفة علم استقلالي، فهي مرادة بذاتها ولا يطلب لأجلها أي علم آخر.

سابعاً: منهج الفلسفة

المنهج المتبع في تحقيق مسائل الفلسفة، هو المنهج العقلي البرهاني حصراً، إذ البرهان هو الصناعة التي بها يمكن كشف الواقع على ما هو عليه في الحقيقة كما حقق في مباحث المنطق.

ثامناً: أبواب الفلسفة

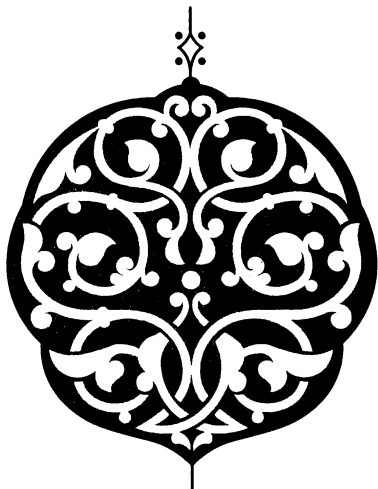
قد جرت عادة الحكماء ومن يجري مجراهم على التعرض أولاً للأمور العامة ومن ثم البحث عن المجردات العينية من الواجب والعقول والنفوس، لوضوح أن الأمور العامة لا بد أن تتقدم على الأمور الخاصة، ولسنا نجد ضرورة للتطرق إلى الأبواب التفصيلية، إنما الترتيب الطبيعي للحكمة هو الابتداء بالمسائل العامة والتي تبحث بعنوان الإلهيات بالمعنى الأعم ومن ثم الإلهيات بالمعنى الأخص.

ولا بد في الختام أن نشير إلى أننا إذا قارنا كتاب ما بعد الطبيعة لأرسطو وكتاب الشفاء لابن سينا سنجد اشتراكاً واسعاً بينهما ولكن نجد أن ثمة اختلافاً ما وهو أن مدخل أرسطو إلى عالم ما وراء الطبيعة يختلف كلياً عن منهج الشيخ الرئيس، بيان ذلك أن مدخل أرسطو وأتباعه مدخل حسي تجريبي وعن طريق مفهومي القوة والفعل، وأما مدخل الشيخ الرئيس إلى عالم الغيب وما وراء الطبيعة فهو طريق الوجوب والإمكان، ولا أثر لذلك في فلسفة أرسطو وأتباعه، وعليه فأرسطو دخل من الطبيعيات والحس والحركة للولوج في عالم الغيب بخلاف الشيخ الرئيس حيث ابتدأ بالوجوب والإمكان الذي أخذه من المعلم الثاني أي الفارابي عندما فصل الوجود عن الماهية وبيّن أن الوجود إما ممكن أو واجب بحسب القسمة العقلية، ومن هنا كان الفارق

في إثبات المبدأ للعالم بين أرسطو والشيخ الرئيس أن المعلم الأول يثبت بوصفه المحرك الأول والشيخ الرئيس يثبت بوصفه واجب الوجود بالذات، وشتان بينهما إذ لو اقتصر بيان المبدأ بأنه محرك غير متحرك وأنه فعلية محضة امتنع تمييزه عن سائر المجردات هذا مضافاً إلى أننا لن نستطيع استنباط صفاته، ومن هنا يعلم السبب الذي حجّم الإلهيات عند أرسطو.

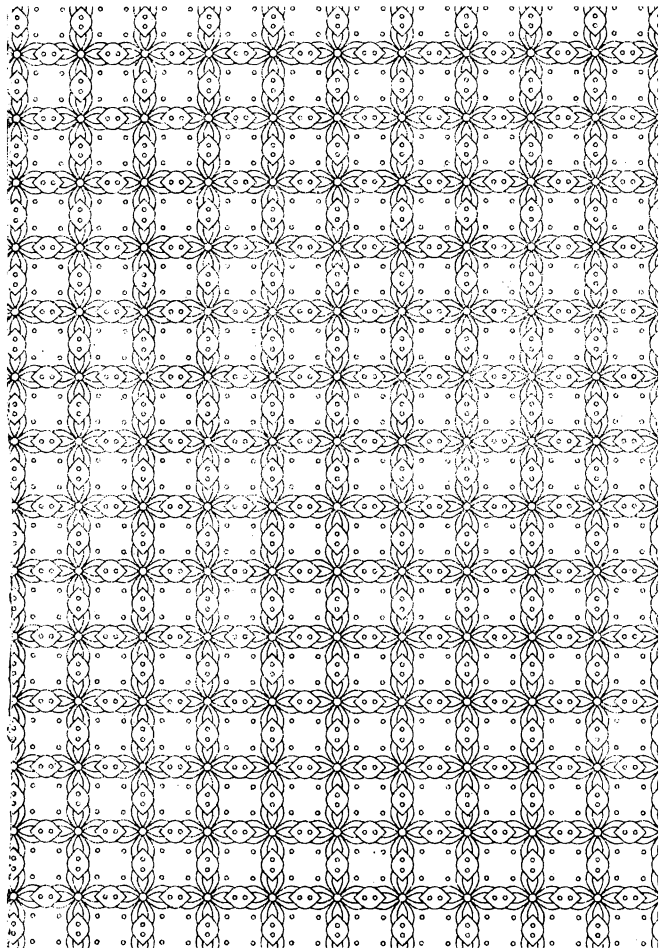

المقالة الأولى

وفيها ثمانية فصول:

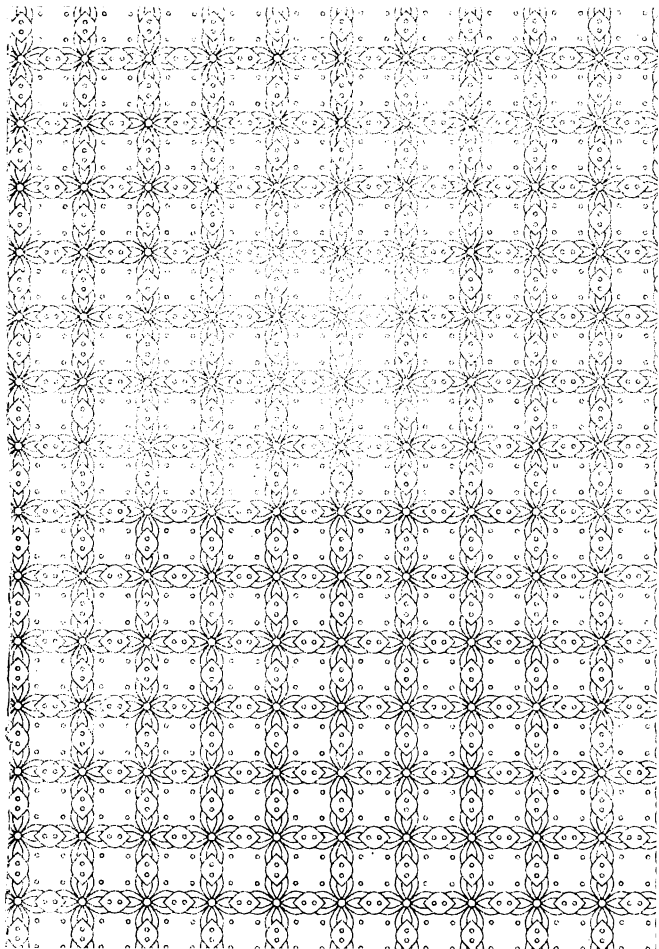

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وصلاته على النبي المصطفى محمد وآله الأكرمين
أجمعين الفن الثالث عشر من كتاب الشفاء في الإلهيات. المقالة الأولى وهي
ثمانية فصول.

[الفصل الأول] (١)

فصل في ابتداء طلب موضوع الفلسفة الأولى لتتبين إنيته في العلوم.

القسم الأول: في بيان الداعي لإثبات الموضوع لعلم الفلسفة الأولى
قال الشيخ (فصل في ابتداء طلب موضوع الفلسفة الأولى لتتبين إنيته
في العلوم).

■ الشرح

يريد المصنف في هذا الفصل بيان أن للفلسفة موضوعًا مستقلًا بحيث تكون
علمًا قائمًا بذاته فلا يكون بالإمكان لكل من أراد الحديث في القضايا الفلسفية
سائغًا شراب الكلام له وشرعة لكل وارد، وذلك لأنه ناظر في هذا الأمر أيضًا
إلى المتكلمين الذين يبدون آراء غير فنية في الفلسفة وكأنها ليست بعلم،
وبطلان هذا الكلام أوضح من أن يُبين، إذ المنهج الفلسفي هو البرهان الذي

يتكفل إثبات الواقع على وجه الحقيقة بخلاف غيره من العلوم كآليات البحث الفقهي والتي شأنها التنجيز والتعذير والحجبة بهذا المعنى فلا يمكن الاعتماد عليه في مقام البحث العقائدي الباحث عن الواقع ونفس الأمر.

ثم إن هذا الفصل والذي يليه يتعلقان بموضوع العلم مع فرق هو أن الفصل الأول يتعلق بمطلب «ما هو؟» والفصل الثاني يتعلق بمطلب «هل هو؟».

وبيان ذلك أنه في الفصل الأول يبحث عن تعريف الموضوع وبيان حده، حيث يوفق لبيان الجهة التصورية لموضوع الحكمة، وأما في الفصل الثاني فيبحث عن وجود موضوع العلم، فإن قيل كيف يبحث عن وجود موضوع العلم في نفس العلم والحال أن العلم - أي علم - لا يتكفل إثبات موضوعه - فإنه يقال ما ذكر صحيح، إلا أن موضوع الحكمة هو الموجود المطلق ولا يحتاج إلى إثبات وإنما ينبت عليه، مضافاً إلى أنه لا علم فوق الفلسفة تثبت موضوعها فاضطراً أدرج البحث ههنا لهاتين النكتتين.

وقوله «طلب موضوع الفلسفة» مشتمل على نكتة مهمة، حيث إن التعبير بالطلب دون الاستدلال يراد منه التنبيه على أن بيان الموضوع من حيث تعريفه وتصوره ليس بالطلب الاستدلالي، فالمراد ههنا طلب بيان لا طلب استدلال.

وقوله «للتبئين إنتته في العلوم» إشارة إلى أن مرتبة العلم بين العلوم إنما تتحدد بعد بيان موضوع العلم، وهذا ما ألمحنا إليه في المقدمة.

❁ القسم الثاني: بيان انشعاب العلوم إلى العلوم النظرية والعملية

قال الشيخ (وإذ وفقنا الله ولي الرحمة والتوفيق، فأوردنا ما وجب إيراد من معاني العلوم المنطقية والطبيعية والرياضية، فبالحري أن نشرع في تعريف

المعاني الحكيمية، ونبتدئ مستعينين بالله فنقول:

إن العلوم الفلسفية، كما قد أشير إليه في مواضع أخرى من الكتب، تنقسم إلى النظرية وإلى العملية. وقد أشير إلى الفرق بينهما وذكر أن النظرية هي التي نطلب فيها استكمال القوة النظرية من النفس بحصول العقل بالفعل، وذلك بحصول العلم التصوري والتصديقي بأمر ليسست هي بأنها أعمالنا وأحوالنا، فتكون الغاية فيها حصول رأي واعتقاد ليس رأياً واعتقاداً في كيفية عمل أو كيفية مبدأ عمل من حيث هو مبدأ عمل.

وأن العملية هي التي يطلب فيها أولاً استكمال القوة النظرية بحصول العلم التصوري والتصديقي بأمر هي بأنها أعمالنا، ليحصل منها ثانياً استكمال القوة العملية بالأخلاق).

■ الشرح

إن الشيخ هنا أراد أن يبين كيف انشعبت العلوم إلى نظرية وعملية، انشعاباً طبيعياً برهانياً، ومن ثم يبين كيف انشعبت الحكمة النظرية إلى الرياضيات والطبيعات والإلهيات، وبذلك يمهد لتنقيح موضوع الإلهيات بحيث يتميز عن سائر العلوم وأقسام الحكمة.

وصفوة الكلام الذي ذكره، أن الأمور الموجودة تنقسم قسمه منطقية ثنائية إلى قسمين، فإما هي أمور موجودة لا باختيارنا وإما هي موجودة باختيارنا، والعلم المتعلق بالأمور التي ليست باختيارنا يسمى حكمة نظرية، وتتعلق بما هو كائن وغير كائن، وأما ما يتعلق بما هو تحت اختيارنا يسمى بالعلوم العملية أي ما ينبغي وما لا ينبغي. ثم إنه لا ينبغي الخلط بين أمور أربعة:

١- الحكمة النظرية

٢- العقل النظري

٣- الحكمة العملية

٤- العقل العملي

وذلك لأن المراد من العقل النظري قوى النفس العلامة، وأما العقل العملي فهو قوى النفس العمالة، وبالتالي، إن شأن العقل النظري إدراك الأمور الكلية سواء أكانت نظرية أم عملية، بخلاف العقل العملي فلا يدرك إلا الأمور العملية الجزئية، فلو قال «يجب توقير الحكيم» ففي البين إدراك كلي هو وجوب التوقير وإدراك جزئي سابق بالمباشرة على العمل وهو إدراك كون زيد حكيماً، فهذا الإدراك الجزئي هو شأن العقل العملي وبهذا الاعتبار يكون العقل العملي مبدأ العمل، بخلاف العقل النظري الذي هو المدرك للكلية، فليتنبه إلى هذا الأمر إذ وقعت خلافات واشتباهاات كثيرة في بيان معنى العقلين، وبهذا يتبين أن الحكمة النظرية والحكمة العملية هما النتاج المعرفي الكلي الناتج من العقل النظري، ولا يسمع لمن يقول إن الحكمة العملية شأن العقل العملي والنظرية شأن النظري، بل كلاهما شأنان من شؤون العقل النظري إذ هما كليات مدركة. إذا تبين ذلك، شرع الشيخ بعد البيان الآنف بتحديد كمال كل من الأمور الأربعة، فالعقل النظري كماله في العلم بأن يخرج من القوة إلى الفعل، وغايته أن يصل إلى مرتبة العقل بالفعل في النظريات والعمليات كما يتبين في مباحث النفس من الطبيعيات، والاختلاف بين النظريات والعمليات في أن صيرورة الإنسان عالماً بالقضايا النظرية هو بنفسه كمال بخلاف العلم بالقضايا العملية فإنه يتعقب بأمر آخر لبلوغ الكمال وهو العمل على طبق الحكمة العملية.

وبعبارة أخرى، إن مطلق طلب العلم كمال للعقل النظري بحيث يخرج من القوة إلى الفعل، أما غاية الحكمة النظرية فهي حصول المعرفة والاعتقاد الصحيح، بخلاف الحكمة العملية فغايتها لا تتوقف على مجرد العلم بها، بل إن في المقام أمر آخر وهو العمل، فبعد استكمال العقل النظري بها يأتي الأمر إلى استكمال العقل العملي بالعمل على طبقها لأجل حصول ملكة العدالة وهي الهيئة الاستعلائية للنفس على القوة الشهوية والغضبية.

■ أضواء على النص

١- في قوله «إن العلوم الفلسفية» المقصود منه العلوم الفلسفية مطلقاً أي بمعناها الأعم، وقد جرت عادة القدماء على إطلاق لقب الفيلسوف على العالم حيث لم يكن رائجاً الفصل بين العلوم، فكان العلم مساوفاً في الإطلاق للفلسفة، وعليه فقيده «الفلسفية» وهنا قيد توضيحي لقوله «العلوم».

٢- قوله «وقد أشير إلى الفرق بينهما» أي بين العلوم النظرية والعملية، وذلك في المدخل - الإيساغوجي - من كتاب الشفاء.

٣- قوله «استكمال القوة النظرية من النفس بحصول العقل بالفعل» المقصود من القوة النظرية العقل النظري، والغاية المقصودة هنا عندئذ هي غاية العقل النظري وهي حصول العقل بالفعل ومعناه أنه متى شاء علم، ولم يشر إلى جنبه العمل كما هو واضح لما بيننا من أن كمال العقل النظري حصول الحكمة فقط، بخلاف العقل العملي.

٤- قوله «بأنها أعمالنا وأحوالنا» وصف لمتعلق الحكمة النظرية، أما

المقصود من الأعمال كالمهارات والصناعات كالنجارة ونظائرها وأما الأحوال فالأخلاق والملكات النفسانية، والمقصود من ذلك إخراج متعلقات الحكمة العملية لأنه بصدد بيان الحكمة النظرية.

❁ القسم الثالث: بيان انشعاب العلوم النظرية إلى أقسامها

قال الشيخ (وذكر أن النظرية تنحصر في أقسام ثلاثة هي: الطبيعي، والتعليمية، والإلهية.

وأن الطبيعية موضوعها الأجسام من جهة ما هي متحركة وساكنة، وبحثها عن العوارض التي تعرض لها بالذات من هذه الجهة.

وأن التعليمية موضوعها إما ما هو كم مجرد عن المادة بالذات، وإما ما هو ذو كم. والمبحوث عنه فيها أحوال تعرض للكم بما هو كم. ولا يؤخذ في حدودها نوع مادة، ولا قوة حركة. وأن الإلهية تبحث عن الأمور المفارقة للمادة بالقوام والحد.

وقد سمعت أيضاً أن الإلهي هو الذي يبحث فيه عن الأسباب الأولى للوجود الطبيعي والتعليمي وما يتعلق بهما، وعن مسبب الأسباب و مبدأ المبادئ وهو الإله تعالى جده.

فهذا هو قدر ما يكون قد وقفت عليه فيما سلف لك من الكتب. ولم يتبين لك من ذلك أن الموضوع للعلم الإلهي ما هو بالحقيقة الإلهي ما هو بالحقيقة إلا إشارة جرت في كتاب البرهان من المنطق إن تذكرتها.)

■ الشرح

بعد أن بتين كيفية انقسام العلوم إلى النظرية والعملية شرع في الإشارة إلى انقسام العلوم النظرية إلى ثلاثة علوم، وهي العلوم الطبيعية والتعليمية والإلهية، حتى ينتهي إلى تمييز موضوع الفلسفة بنحو إجمالي.

وأراد بقوله «ذكر» أنه قد أشار في الفصل الثاني من مدخل المنطق في الإيساغوجي، إلى بيان كيفية هذا الانقسام ولذا لم يتعرض له مرة أخرى ههنا اعتمادًا على ما تقدم هناك، ونحذوا ههنا حذوه في بيان الأمر إجمالاً بشيء من الشرح والبيان، فنقول:

كما أن العلوم قد انقسمت إلى نظرية وعملية بلحاظ المعاني الكلية النفس أمرية إلى ما يتعلق بما هو كائن وما يتعلق بما ينبغي أن يكون، فإن المعاني النظرية الكلية تنقسم إلى أقسام كذلك:

إما أن تقارن المادة في الخارج أو تكون مجردة عن المادة، والتي تقارن المادة والحركة إما أن ليس لها وجود في الخارج إلا في المادة أو أن لها وجودًا آخر في غير المادة، والتي ليس لها وجود في الخارج إلا في المادة إما أن تكون في الذهن هكذا بمعنى أن المادة مأخوذة في حدها أولاً، وإذا كانت مادية في الخارج والذهن فهذا هو موضوع علم الطبيعيات الذي يبحث عن الأجسام من حيث هي متحركة أو ساكنة والمادة مأخوذة في حد الجسم، وأما المادي في الخارج ومجرد في الذهن فهو موضوع الرياضيات، حيث إن موضوع الرياضيات هو مطلق الكم.

ثم إن الكم ينقسم إلى كم متصل وكم منفصل، والكم المتصل بناء على

ما يذهب إليه المشاؤون مادي في الخارج ولا يوجد من دون المادة ولكن عندما نبحث عن المقدار في الذهن لا نبحثه من حيث هو متعلق بالمادة بل بما هو مقدار مجرد عن المادة في الذهن بمعنى أن المادة غير ملحوظة فيه وليست داخلية في حده وإن كان الانقسام الكمي من شأن الماديات فقط، وإن شئت قلت مجرد عن المادة في التصور. والبحوث التي موضوعها المقدار هي البحوث الهندسية والفلكية، وهذا هو الشق الأول من الرياضيات - أي المادي في الخارج والمجرد تصورًا عن المادة في الذهن - وأما الشق الثاني الذي هو مادي في الخارج ومجرد في الذهن ولكن فرقه عن سابقه أنه كما يعرض الماديات يعرض كذلك غير الماديات بخلاف المقدار الذي لا يعرض إلا الماديات، وهي على قسمين، الأول هو المفاهيم العامة الفلسفية كالعلة والمعلولية والثاني هو العدد إذ إن العدد يعرض الماديات والمجردات.

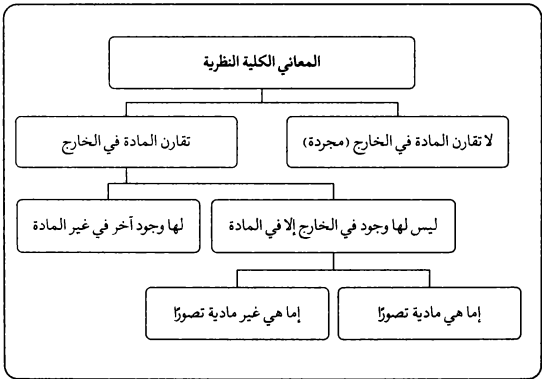
هذه المعاني التي لا بشرط عن المادة والتجرد إذا بحثنا عنها من حيث هي هي لا من حيث هي عارضة للمادة تكون عندئذ مبحثًا فلسفيًا، وأما إذا بحثنا عنها من حيث هي عارضة للماديات فعندئذ ينشأ بحث الحساب كالبحث عن العدد المعروض للأجسام، ومن هنا يظهر وجه اشتباه من جعل علم الحساب علمًا فلسفيًا، وبطلانه يظهر مما تقدم إذ العدد له حيثيتان من البحث فإما أن يبحث من حيث هو موجود لا من حيث هو متلبس بمادة معينة فيكون بحثه فلسفيًا وأما إن بحثناه من حيث هو متلبس بمادة ما فهو موضوع الحساب.

ثم إن ثالث فروع البحوث الرياضية بعد الفلك والهندسة والحساب، هو البحث الموسيقي وهو العلم الباحث عن النغمة من حيث يعرضها العدد لا من حيث هي صوت وكيف، فهي من الحساب باعتبار عروض العدد على خصوص

الصوت والنعمة، فإن النعمات إذا كان بينها اتساق تسمى أحياناً وغير المتسقة تسمى نشازاً، والألحان والأصوات المتوافقة هي المسماة بالموسيقى.

أما المعاني الأخرى التي هي مجردة في الخارج وفي الذهن، فيقصد منها أمران، الأول ما تكون مصاديقه مجردة في الخارج كالواجب والعقول والثاني ما تكون مصاديقه مادية ولكن يبحث عنها من حيثية غير كونها مادية وهي حيثية كونها موجودة لأن موجودية الأشياء غير مأخوذ في حدها المادة، وهذا البحث بشقيه هو بحث الإلهيات أما الشق الأول فهو الإلهيات بالمعنى الأخص والأثولوجيا والشق الثاني فهو الإلهيات بالمعنى الأعم وفن الكليات.

١- قوله «وذكر أن النظرية تنحصر» إشارة منه على أن القسمة عقلية، فقيد

الانحصار ههنا حقيقي ونفس أمري لا يرجع إلى استقراء وما شاكل.

٢- قوله «وأن التعليمية موضوعها إما ما هو كم مجرد عن المادة بالذات

وإما ما هو وكم» يريد منه الإشارة إلى وجه قسمة العلوم الجزئية

المندرجة تحت الرياضيات، والحساب والهندسة علمان رياضيان

موضوعهما كم مجرد عن المادة بالذات، بخلاف الهيئة والموسيقى

الذاتان هما علمان رياضيان موضوعهما ذو الكم لا الكم نفسه.

٣- قوله «ولا يؤخذ في حدودها نوع مادة» أي لا يؤخذ في حدودها

مادة خاصة فعند البحث مثلاً عن المربع لا يتم بحث المربع المائي أو

الحجري أو الخشبي بل المربع من حيث هو كم عارض لمادة ما لا على

وجه التحديد، وسيأتي في الفصل الثالث تأكيد على هذه النقطة بالذات

عند رد شبهة من ذكر دخول الرياضيات في علم الفلسفة الأولى.

٤- قوله «وأن الإلهية تبحث عن الأمور المفارقة للمادة بالقوام والحد»

هذان قيدان لتجرد ما تبحث عنه الفلسفة الأولى، وهي إما أنها تبحث

عن المجردات في الأعيان الخارجية كالعقول، أو عن المجردات في الأذهان

ومعنى التجرد في الأذهان عدم أخذ المادة في حدها.

٥- قوله «في كتاب البرهان من المنطق إن تذكرتها» المقصود في الفصل

السابع من المقالة الثانية في صناعة البرهان تحت عنوان «فصل في

بيان اشتراك العلوم بنحو مفصل»، حيث أشار أن بعض موضوعات

العلوم أعم من الأخرى وأعم العلوم هو الذي موضوعه الموجود

وجميع موضوعات العلوم الأخرى تثبت في هذا العلم.

❁ القسم الرابع: تنمة في بيان أجزاء العلم وشرف الحكمة

قال الشيخ (وذلك أن في سائر العلوم قد كان يكون لك شيء هو موضوع، وأشياء هي المطلوبة، ومبادئ مسلمة منها تؤلف البراهين. والآن، فلست تحقق حق التحقيق ما الموضوع لهذا العلم، وهل هو ذات العلة الأولى حتى يكون المراد معرفة صفاته وأفعاله أو معنى آخر. وأيضًا قد كنت تسمع أن هاهنا فلسفة بالحقيقة، وفلسفة أولى، وأنها تفيد تصحيح مبادئ سائر العلوم، وأنها هي الحكمة بالحقيقة. وقد كنت تسمع تارة أن الحكمة هي أفضل علم بأفضل معلوم، وأخرى أن الحكمة هي المعرفة التي هي أصح معرفة وأتقنها، وأخرى أنها العلم بالأسباب الأولى للكل. وكنت لا تعرف ما هذه الفلسفة الأولى، وما هذه الحكمة، وهل الحدود والصفات الثلاث لصناعة واحدة، أو لصناعات مختلفة كل واحدة منها تسمى حكمة.)

■ الشرح

لا بد من الالتفات أن لكل علم أجزاء ثلاثة، الموضوع والمسائل والمبادئ، أما موضوع العلم فهو الذي يبحث عن عوارض الذاتية ومسائل العلم هي عبارة عن القضايا التي تكون محمولاتها العوارض الذاتية لموضوع العلم، وأما المبادئ فهي المبادئ التصورية والتصديقية التي يعتمد عليها لإثبات مسائل العلم، ولذا يقال إن المبادئ هي ما منها البرهان والموضوع هو ما عليه البرهان والمسائل هي ما لأجله البرهان.

فشرف العلم إما بشرف موضوعه أو بشرف غايته أو بشرف منهجه، والحكمة

هي أشرف العلوم من هذه الجهات الثلاث، أما كونها أشرف العلوم بشرف موضوعها لأنها العلم الباحث عن الواجب وصفاته وأفعاله، وكذلك هي أشرف العلوم بشرف غايته إذ معرفة الحق تعالى غاية الغايات ولا غاية تضاهيها في الشرف، وأما بلحاظ المنهج الإثباتي فن الواضح أن منهج الحكمة هو البرهاني المفيد لليقين بالمعنى الأخص ولا يعلوه منهج آخر.

■ أضواء على النص

- ١- قوله «مبادئ مسلمة» فيه تنبيه على أن ما يؤخذ من المبادئ يجمعه أن يكون مسلمًا، وتسليمها على نحوين إما لكونه بيّنًا بنفسه أو لكونه مبيّنًا في علم آخر، فالمبادئ إما بيّنة أو مبيّنة في علم سابق.
- ٢- قوله «تصحيح مبادئ سائر العلوم» يقصد به إثبات اهلييات البسيطة للعلوم الأخرى كالطبيعيات والتعليميات.
- ٣- قوله «وأتقنها»، الاتقان معلول للبرهان، فهو ناظر لشرف الفلسفة بلحاظ منهجها.
- ٤- قوله «أنها العلم بالأسباب الأولى للكل» إشارة إلى شرافة هذا العلم من حيث الغاية.

🌀 القسم الخامس: تحقيق الحق في موضوع هذا العلم

قال الشيخ (و نحن نبين لك الآن أن هذا العلم الذي نحن بسبيله هو الفلسفة الأولى، وأنه الحكمة المطلقة، وأن الصفات الثلاث التي رسم بها الحكمة هي صفات صناعة واحدة، وهي هذه الصناعة.

وقد علم أن لكل علم موضوعا يخصصه، فلنبحث الآن عن الموضوع لهذا

العلم، ما هو؟ ولننظر هل الموضوع لهذا العلم هو إنيّة الله تعالى جده، أو ليس ذلك، بل هو شيء من مطالب هذا العلم؟ فنقول: إنه لا يجوز أن يكون ذلك هو الموضوع، وذلك لأن موضوع كل علم هو أمر مسلم الوجود في ذلك العلم، وإنما يبحث عن أحواله. وقد علم هذا في مواضع أخرى. ووجود الإله تعالى جده لا يجوز أن يكون مسلما في هذا العلم كالموضوع، بل هو مطلوب فيه. وذلك لأنه إن لم يكن كذلك لم يخل إما أن يكون مسلما في هذا العلم ومطلوبا في علم آخر، وإما أن يكون مسلما في هذا العلم وغير مطلوب في علم آخر. وكلا الوجهين باطلان.

وذلك لأنه لا يجوز أن يكون مطلوبا في علم آخر، لأن العلوم الأخرى إما خلقية أو سياسية، وإما طبيعية، وإما رياضية، وإما منطقية. وليس في العلوم الحكمية علم خارج عن هذه القسمة، وليس ولا في شيء منها يبحث عن إثبات الإله تعالى جده، ولا يجوز أن يكون ذلك. وأنت تعرف هذا بأدنى تأمل لأصول كررت عليك. ولا يجوز أيضا أن يكون غير مطلوب في علم آخر لأنه يكون حينئذ غير مطلوب في علم البتة. فيكون إما بينا بنفسه، وإما مأیوسا عن بيانه بالنظر، وليس بينا بنفسه ولا مأیوسا عن بيانه، فإن عليه دليلا. ثم المأیوس عن بيانه كيف يصح تسليم وجوده؟ فبقي أن البحث عنه إنما هو في هذا العلم. ويكون البحث عنه على وجهين: أحدهما البحث عنه من جهة وجوده، والآخر من جهة صفاته. وإذا كان البحث عن وجوده في هذا العلم، لم يجوز أن يكون موضوع هذا العلم، فإنه ليس على علم من العلوم إثبات موضوعه، وسنبين لك عن قريب أيضا، أن البحث عن وجوده لا يجوز أن يكون إلا في هذا العلم، إذ قد تبين لك من حال هذا العلم أنه يبحث عن المفارقات للمادة أصلا. وقد لاح لك في

الطبيعيات أن الإله غير جسم، ولا قوة جسم، بل هو واحد بريء عن المادة، وعن مخالطة الحركة من كل جهة. فيجب أن يكون البحث عنه لهذا العلم.

■ الشرح

الأمر الأول: بيان عقد الإيجاب في تحقيق موضوع العلم

بعد أن بان بما لا مزيد عليه انشعاب العلوم وانقسامها في ذاتها إلى ما مر بيانه، شرع الشيخ في هذا الكلام ببيان موضوع الحكمة الإلهية والفلسفة الأولى بنحو كلي وإجمالي بغرض حصول التمييز عما سواه من أقسام العلوم والحكمتين النظرية والعملية.

وكلام الشيخ في هذا الصدد يقع على عقدين اثنين، أحدهما إيجابي والثاني سلبي. أما العقد الإيجابي فيشتمل على ذكر موضوع الحكمة الإلهية وبيان بعض خصائصه، وأما العقد السلبي فدفع ما قد يتوهم أنه موضوع لهذا الفن والصناعة.

فابتدأ الشيخ بتحقيق كون موضوع هذا الفن والصناعة مجرداً عن المادة في القوام والأذهان معاً، فليس هو مما تجرّده تصوري دون العين والخارج كما مر في موضوع الرياضيات ولا هو بمادي فيهما، بل تجرّده أشد وأزيد ويشمل المرتبتين العينية والذهنية، وقد مرّت إشارة إلى ذلك ممّا فيما مضى من الشرح والبيان فليُراجع ثمة.

ثم إن هذا الموضوع أعم موضوعات العلوم كافة، ومقصودنا من هذه الأعمية كون سائر الموضوعات مندرجة تحته، وأن موضوعات العلوم الجزئية تثبت بهليّاتها البسيطة اعتماداً على ما يفيد هذا العلم - أي الفلسفة الأولى - . هذا من جهة العقد الإيجابي.

الأمر الثاني: بيان عقد السلب في تحقيق موضوع العلم

أما في العقد السلبي، فيريد بما ذكره إثبات أن موضوع الفلسفة ليس هو الإله أولاً ولا الأسباب القصوى للموجودات ثانياً، كما تتوهمه بعض الأذهان.

الشق الأول: في نفي كون الإله موضوعاً للفلسفة الإلهية

تفصيل الكلام في الشق الأول، وهو نفي كون موضوع الحكمة الإلهية الإله، يمكن بيانه على من قياس من الشكل الثاني، فيقال:

١- الإله ليس بمسَلَّم في هذا العلم، وهذه هي صغرى القياس.

٢- موضوع كل علم مسَلَّم فيه، وهذه هي كبرى القياس.

والنتيجة أن الإله ليس موضوعاً لهذا العلم.

أما بيان الكبرى - وهي كون موضوع كل علم مسلم فيه - فموقوف على صناعة البرهان وقد بيّن فيه بما لا مزيد عليه، وإجمال القول فيه أن العلم يبحث عن أحكام موضوعه أي العوارض الذاتية له، وأحكام الموضوع فرع ثبوت الموضوع في رتبة سابقة، لوضوح أن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له.

أما الصغرى - وهي كون الإله ليس مسَلِّماً في هذا العلم - فقد قام الشيخ بإثباتها بقياس الخلف، وهو قياس حاصله أننا إذا بنينا على نقيض المطلوب فالنتيجة تكون خلاف الفرض، والمطلوب في مقامنا هو أن الإله ليس مسلم الوجود في هذا العلم، ونقيضه أن الإله مسلم الوجود، فلا بد من إبطاله ليثبت المطلوب، وحاصل الكلام أن الإله لو كان مسلم الوجود في هذا العلم فلا بد أن يكون إما مبيّناً في علم آخر أولاً، والتالي بكلا شقيه باطل فالمقدم مثله في البطلان.

أما بطلان الشق الأول - أي كونه مبيّناً في علم آخر - فبيان أن العلوم الأخرى محصورة على حسب ما بيّناه آنفاً، والتي هي إما حكمة نظرية وإما حكمة عملية، والنظرية هي الطبيعية والتعليمات ومقدمة الحكمة أي المنطق، والعلوم العملية إما خلقية أو سياسية، ولا يوجد في أي علم من هذه العلوم بحث حول إنية الواجب، أما العلوم الرياضية فواضح وأما الطبيعية فهي تبحث عن الجسم من حيث هو متحرك أو ساكن والحال أن الواجب مجرداً عن المادة. أما العلوم العملية فهي التي ينتظم بها السلوك الإنساني إما بنحو فردي وهو علم الأخلاق وإما بنحو عائلي وهو تدبير المنزل وإما بنحو اجتماعي وهو السياسة، وقد يجمع تدبير المنزل والسياسة تحت اسم السياسة، ومما لا شك فيه أن العلوم العملية لا تتكفل إثبات إنية الحق سبحانه لكونها تبحث عما ينبغي ولا ينبغي من أفعال الإنسان. فتبيّن من جميع ما تقدّم أن سائر العلوم النظرية والعملية غير الفلسفة الأولى لا يثبت فيها وجود الإله، فلا يبقى إلا أن تكون من مسائل الفلسفة الأولى بعدما تبين حصر العلوم فيما بيّناه وبما سيتبين من كون هذه القضية علمية وغير بدئية فتحتاج إلى علم تبين وتبحث فيه. ثم إن الشيخ ترقى في هذا الأمر، وذكر أن مسألة إثبات إنية الإله وإن حققنا بطريق إني كونها من مسائل الحكمة، ولكن يمكن أن تترقى ونبتن بطريق لمي استحالة أن تكون في غير هذا العلم أو فقل استحالة أن تكون من مسائل سائر العلوم، وذلك لمجموعة من الأصول التي تقدمت في صناعة البرهان، وصفوة الكلام فيها، أنه قد تبين في صناعة البرهان من المنطق أن كل علم يبحث عن العوارض الذاتية لموضوعه، وهذه العوارض الذاتية لموضوع أي علم لا ينبغي أن تكون أعم منه وإلا لتدخلت العلوم، بل هي إما أن تكون مساوية لموضوع

العلم أو أخص منه، والأخص لا بد وأن يكون مساويًا لموضوع المسألة. إذا تبين ذلك، فإن البحث عن الإله الذي هو مبدأ الموجودات جميعًا بحث عمّن وجوده أعم من وجود الموجودات، وبالتالي أعم من موضوعات العلوم الطبيعية والتعليمية وغيرها، إذ العلوم لا تبحث عن العوارض الذاتية لما هو أعم من موضوعها، كما سبق الكلام.

هذا تمام ما يقال في الشق الأول من كون إثبات الإله مسألة فلسفية، ولكن بقي إبطال الشق الثاني من الكلام السابق - أي عدم كون إنية الإله مطلوبًا ما - ، إذ قد يقال: سلّمنا أن مسألة وجود الإله ليست طبيعية ولا تعليمية ولا منطقية ولا عملية، فلتكن بديهية أو ميؤوسًا من طلبها، وبذلك يكون موضوع الفلسفة هو الإله دون لزوم محذور كونه باحثًا عن موضوعه. فإنه يقال: نعم، لو لم يكن بحث إنية الإله مطلوبًا في علم الآخر، فلا بد أن يكون بيّنًا أو ميأوسًا منه بمعنى أنه لا يتصور لإيهامه كالعنقاء، والشقان باطلان إذ ليس وجوده بيّنًا وليس ميؤوسًا عنه.

أما عدم كونه ميأوسًا فلوضوح أنه يتم البحث عن وجوده في الحكمة فلا يكون حسب الفرض ميؤوسًا منه، وأما كونه غير بيّن بذاته فلوضوح كونه من المسائل النظرية التي وقعت محلاً للنقض والإبرام وسيأتي مزيد بيان حول هذا الأمر فلينتظر.

■ أضواء على النص

قوله «الحكمة المطلقة»، المقصود من المطلقة أنها المستغنية عن كل ما سواها، لا تفتقر في مبادئها إلى غيرها، وبيان آخر، إن موضوعات العلوم كلها

في الواقع مقيدة بالعلم بالفلسفة الأولى إذ الفلسفة هي التي تنقح موضوعات العلوم في هلياتها البسيطة، فموضوع الطبيعيات هو الجسم من حيث الحركة والسكون، ولكن لا مطلق الجسم، بل الجسم بشرط ثبوته وتحققه، وهذا التقيد هو الذي يجعل غير الحكمة مقيدة ويجعلها مطلقة.

❁ إشارة: إلى وجه ما لاح في الطبيعيات من إثبات الإله

قال الشيخ (و الذي لاح لك من ذلك في الطبيعيات كان غريباً عن الطبيعيات، و مستعملاً فيها، منه ما ليس منها، إلا أنه أريد بذلك أن يعجل للإنسان وقوف على إنية المبدأ الأول فتتمكن منه الرغبة في اقتباس العلوم، و الانسياق إلى المقام الذي هناك ليتوصل إلى معرفته بالحقيقة).

■ الشرح

إن البحث عن الواجب إنما يكون من جهتين إما إثبات وجوده وإما صفاته، وإذا كان البحث عن وجوده يتم في هذا العلم فلا يجوز أن يكون ما يبحث عن وجوده في علم ما هو موضوع ذلك العلم، وسيأتي وجوه وجوب البحث عن وجود الإله لا يكون إلا في الفلسفة تفصيلاً، ولا بأس بالإشارة الإجمالية لذلك حيث يقال عادة أننا بعد أن فرغنا من كون الفلسفة تبحث عن المجردات العينية بخلاف الطبيعيات والرياضيات، وبعد أن اتضح أن وجود الإله مفارق للمادة على ما قد ثبت في الطبيعيات من أن الإله ليس بجسم ولا جسماني، فلا يبقى شك في كون البحث عن الإله من شؤون الإحيات والفلسفة الأولى. وههنا يظهر إشكال من هذه الدعوى، ولذا أفرد لها الشيخ كلاماً مستقلاً، وحاصله أنه قد يقال كيف لاح ذلك من الطبيعيات والحال أن الطبيعيات

لا تبحث إلا عن شؤون الجسم من حيث الحركة والسكون؟
وأجاب الشيخ مسلماً لما قيل في الإشكال أن ما لاح في الطبيعيات كان غريباً عنها وليس منها، وذلك لأن إثبات الهليات البسيطة من شؤون البحث الإلهي كما مرّ، وعليه يكون البحث عن إثبات وجود الإله بل مطلق الوجود ليس العوارض الذاتية لموضوع الطبيعيات أي للجسم من حيث الحركة السكون.
هذا، وقد أشكل صدر المتألهين على الشيخ قائلاً أن هناك جواب أولى وهو أن الإله الذي ثبت في الطبيعيات إنما ثبت بالعرض لا بالذات لا كما هو ظاهر كلام الشيخ من أن وجود الإله قد ثبت بالذات لا بالعرض في الطبيعيات، لأن ذلك يلزم منه تداخل العلوم، فقد ذكر ما لفظه «أن المراد أن إثبات الإله بحسب وجوده في نفسه ليس مطلوباً في غير هذا العلم وإنما يبحث الطبيعي عن إثبات مبدأ للحركة غير متناهي قوة التأثير ليس بجسم ولا جسماني لأنه يبحث عن أحوال الجسم بما هو متحرك و عن مبدأ حركة الغير المتناهية فليس مطلوبه إثبات وجوده تعالى في نفسه بل وجوده للحركة و المتحرك من حيث هو متحرك فأين هذا المطلب من ذاك و إن لزمه بالعرض من جهة أن وجود الشيء لغيره يستلزم وجوده في نفسه و هذا في الاعتذار أولى من الذي سيذكره الشيخ [...] الأولى في الاعتذار ما ذكرناه كما مر لأنه إذا تطرق إثبات المطالب الغريبة عن علم في ذلك العلم لم ينضبط أجزاء العلوم و أحوالها فيدخل بعض العلوم»^(١).

(١) صدر الدين شیرازی محمد بن ابراهيم، ١٣٨٢. شرح و تعليقه صدر المتألهين بر الهيات شفا (ملاصدرا)، Vol. 1. تهران - ايران: بنياد حکمت اسلامي صدرا. الصفحات ٥ - ٦.

وكلام صدر المتألهين من هذه الجهة صحيح، ويبانه أن يقال إنه قد تثبت مسألة فلسفية في العلم الطبيعي لكن لا من حيث هي مسألة فلسفية بل ببرهان طبيعي، فيكون إثبات الوجود لموضوع ما إثبات بالعرض لا بالذات، أي ببرهان طبيعي لا يكون متوجهًا إليه بالذات أي تثبت عرضًا ذاتيًا لموضوع العلم الطبيعي بحيث يثبت الوجود بالعرض لا بالذات لما هو خارج عن العلم، وهذا ما لاح من الطبيعيات في مقامنا، بحيث كان البحث هناك عن الجسم من حيث هو متغير وساكن وعن عوارضه الذاتية، بحيث جرى البحث عن مبدأ الحركة الذي من العوارض الذاتية لموضوع الطبيعيات كما هو واضح، إذ الجسم من حيث كونه متحركًا له مبدأ حركة، وعندئذ يثبت ببرهان طبيعي وجود محرك أول لا يتحرك ولا بد أن يكون فعلية محضة وإلا لاحتاج إلى محرك، وإذا انتفت حيثية القوة كان مجردًا، فيثبت وجود الإله في بحث الطبيعيات، إلى هنا ينتهي ما لاح في الطبيعيات، فيكون الإله ثبت في الطبيعيات لا من حيث ذاته بل من حيث كونه مبدأ للحركة وهو أمر بالعرض، وإنما طرح في الطبيعيات لتشويق الطالب لطلب الإلهيات للبحث عما وراء الطبيعة.

وهذا الكلام لصدر المتألهين وإن كان صحيحًا في نفسه لكن لا يرد على كلام الشيخ إذ عند التأمل نجد أن كلام الشيخ أدق وذلك لأن موضع كلامه هو أن الذي ثبت في الطبيعيات هو المحرك الأول لا الإله الذي تثبته الفلسفة الأولى، ونتيجة البرهان الطبيعي هو ثبوت المحرك الذي لا يتحرك، وهو أعم من الإله، إذ هو محرك مجرد والمجرد أعم من الإله، فنتيجة البرهان الطبيعي لا تثبت أكثر من ذلك، ولكن الطبيعيين تخطوا ذلك وبحثوا عن المحرك الذي لا يتحرك من حيث هو موجود فهو بحث إلهي فلسفي.

القسم السادس: في إبطال الشق الثاني من عقد السلب وهو كون

الأسباب القصوى هي موضوع الحكمة الإلهية

قال الشيخ (ولما لم يكن بد من أن يكون لهذا العلم موضوع وتبين لك أن الذي يظن أنه هو موضوعه ليس بموضوعه، فلننظر:

هل موضوعه الأسباب القصوى للموجودات كلها أربعتها إلا واحدًا منها الذي لم يكن القول به. فإن هذا أيضًا قد يظنه قوم.

لكن النظر في الأسباب كلها أيضًا لا يخلو إما أن ينظر فيها بما هي موجودات أو بما هي أسباب مطلقة، أو بما هي كل واحد من الأربعة على النحو الذي نخصه. أعني أن يكون النظر فيها من جهة أن هذا فاعل، وذلك قابل، وذلك شيء آخر، أو من جهة ما هي الجملة التي تجتمع منها.

فنقول: لا يجوز أن يكون النظر فيها بما هي أسباب مطلقة، حتى يكون الغرض من هذا العلم هو النظر في الأمور التي تعرض للأسباب بما هي أسباب مطلقة. ويظهر هذا من وجوه:

أحدها، من جهة أن هذا العلم يبحث عن معان ليست هي من الأعراض الخاصة بالأسباب بما هي أسباب، مثل الكلي والجزئي، والقوة والفعل، والإمكان والوجوب وغير ذلك.

ثم من التبين الواضح أن هذه الأمور في أنفسها بحيث يجب أن يبحث عنها، ثم ليست من الأعراض الخاصة بالأمور الطبيعية والأمور التعليمية. ولا هي أيضًا واقعة في الأعراض الخاصة بالعلوم العملية. فيبقى أن يكون البحث عنها للعلم الباقي من الأقسام وهو هذا العلم.

وأيضًا فإن العلم بالأسباب المطلقة حاصل بعد العلم بإثبات الأسباب

للأشياء ذوات الأسباب. فإننا ما لم نثبت وجود الأسباب للمسببات من الأمور بإثبات أن لوجودها تعلّقاً بما يتقدمها في الوجود، لم يلزم عند العقل وجود السبب المطلق، وأن هاهنا سبباً ما. وأما الحس فلا يؤدي إلا إلى الموافقة. وليس إذا توافى شيئان، وجب أن يكون أحدهما سبباً للآخر. والإقناع الذي يقع للنفس لكثرة ما يورده الحس والتجربة فغير متأكد، على ما علمت. إلا بمعرفة أن الأمور التي هي موجودة في الأكثر هي طبيعية واختيارية.

وهذا في الحقيقة مستند إلى إثبات العلل، والإقرار بوجود العلل والأسباب. وهذا ليس بيننا أولياً بل هو مشهور، وقد علمت الفرق بينهما. وليس إذا كان قريباً عند العقل، من البين بنفسه أن للحادثات مبدأ ما يجب أن يكون بينا بنفسه مثل كثير من الأمور الهندسية المبرهن عليها في كتاب أوقليدس. ثم البيان البرهاني لذلك ليس في العلوم الأخرى، فإذا ن يجب أن يكون في هذا العلم. فكيف يمكن أن يكون الموضوع للعلم المبحوث عن أحواله في المطالب مطلوب الوجود فيه؟ وإذا كان كذلك فبين أيضاً أنه ليس البحث عنها من جهة الوجود الذي يخص كل واحد منها، لأن ذلك مطلوب في هذا العلم. ولا أيضاً من جهة ما هي جملة ما وكل، لست أقول جملي وكلي. فإن النظر في أجزاء الجملة أقدم من النظر في الجملة، وإن لم يكن كذلك في جزئيات الكلي باعتبار قد علمته، فيجب أن يكون النظر في الأجزاء إما في هذا العلم فتكون هي أولى بأن تكون موضوعة، أو يكون في علم آخر. وليس علم آخر يتضمن الكلام في الأسباب القصوى غير هذا العلم. وأما إن كان النظر في الأسباب من جهة ما هي موجودة وما يلحقها من تلك الجهة فيجب إذن أن يكون الموضوع الأول هو الموجود بما هو موجود.

فقد بان أيضا بطلان هذا النظر، وهو أن هذا العلم موضوعه الأسباب القصوى، بل يجب أن يعلم أن هذا كماله و مطلوبه.)

■ الشرح

تبين فيما سبق أن إثبات كون موضوع الفلسفة الأولى والحكمة الإلهية هو الموجود المطلق يتألف - على وفق ما رتبته الشيخ في هذا المتن - من عقدين الأول إيجابي وقد تقدم الكلام فيه، والثاني سلبي وهو مؤلف من شقين، تقدم الكلام في الشق الأول منهما وهو نفي كون موضوع هذا العلم هو الإله، والآن يشيد المصنف الكلام في الشق الثاني من عقد السلب، وهو إبطال كون الأسباب القصوى موضوعاً لفن الحكمة الإلهية.

ولا بد قبل البدء باستدلال الشيخ من التنبيه على ثلاثة نقاط:

١- النقطة الأولى أن المقصود من الأسباب ههنا العلل الأربعة أعني المادية والصورية والغائية والفاعلية.

٢- النقطة الثانية أنه إنما قيدها بالقصوى لكون كل من هذه العلل ينتهي تحليلها إلى مبادئ لها فللعلة الغائية علة غائية فوقها وهكذا حتى نصل إلى سبب أقصى.

٣- النقطة الثالثة أن البحث فعلاً في العلل الثلاثة الأولى دون العلة الفاعلية، لأن السبب الفاعلي الأقصى هو الواجب، وقد كفانا البحث في إبطال الشق السابق - أعني كون الإله هو موضوع الحكمة الإلهية - البحث فيه.

ثم إن الشيخ قام أولاً بطرح أربعة احتمالات يمكن أن تكون مبرراً للبحث

عن الأسباب القصوى في هذا العلم، ومن ثم قام بإبطال احتمالات ثلاثة منها وعمم الاحتمال الرابع بعد إثباته لينتهي إلى أنه عين موضوع هذا العلم على ما تقدم إثباته أعني الموجود المطلق بمعنى أن البحث عن الأسباب القصوى في هذا العلم إنما يكون لا من حيث كونها أسباباً قصوى، بل من حيث موجوديتها وإذا كان الأمر كذلك فيعم الطلب من هذه الحيشة في الإلهيات.

أما الاحتمال الأول فهو أن يكون البحث عن الأسباب القصوى من حيث سببيتها وعليتها، ويكون موضوع الفلسفة الأولى على الفرض هو الأسباب القصوى من حيث كونها أسباباً أو فقل البحث عن السببية بقول مطلق، وأما الاحتمال الثاني فأن يكون البحث يناهلاً من حيث السببية المطلقة بل من حيث إنها أسباباً خاصة فيكون البحث عن خصوص العلية الصورية والعلية المادية والعلية الغائية فيكون عندئذ موضوع الفلسفة الأولى هو هذه العلل القصوى بالخصوص، وأما الاحتمال الثالث فبأن يقال إن البحث عن الأسباب القصوى إنما هو باعتبار كونها كلاً مركباً من العلل الأربعة، فيكون موضوع الفلسفة على وفق هذه الدعوى هو العلل الأربعة القصوى على النحو المجموعي.

وأما الاحتمال الرابع - وهو الأول حسب العبارة - فهو البحث عنها من حيث هي موجودة وهو المطلوب مع تعميم لكل شيء موجود من حيث هو موجود.

أولاً: إبطال الاحتمال الأول

إذا تبينت الاحتمالات نشرع تبعاً للشيخ بإبطال الاحتمالات الثلاثة الآتية،

فنقول:

أما الاحتمال الأول على وفق الترتيب الذي ذكرناه فأبطاله عبارة عن إبطال كون البحث عن العلية موضوع علم الفلسفة، حيث يرد عليه إشكالان: الأول أن العوارض الذاتية لهذا العلم أعم من العلية، فإذا قصرنا النظر على الأحكام والعوارض الذاتية التي تشكل مسائل هذا العلم بانضياها إلى الموضوعات نجدها أعم مما يدعى كونه موضوعاً - أي العلية - وقد تقدم في صناعة البرهان ووقت الإشارة إليه فيما سبق أن العوارض الذاتية في أي علم لا يمكن أن تكون أعم من موضوع العلم وإلا لتداخلت العلوم، وإذا أردنا التمثيل لهذه العوارض الأعم فنقول إن القوة والفعل والجوهرية والعرضية والوحدة والكثرة ليست أحكاماً مختصة بالأسباب القصوى وهذا من الواضحات لمن جاس خلال ديار الحكمة الإلهية.

نعم، قد يقال إن ما سوى العوارض المساوية لللية لا نسلّم كونها عوارض ذاتية للفلسفة الأولى، وبالتالي لا يثبت فيه إلا ما كان عرضاً ذاتياً مساوياً للأسباب القصوى من حيث سببيتها، إلا أنه يقال إن هذه المعاني لا تبحث في علم سوى الحكمة الإلهية، وقد تقدم أننا انقسم العلوم بنحو حصري إلى التعليمي والطبيعي والإلهي والمنطقي والأخرى العملية، وحيث إنها لا تدخل في غير الإلهي من العلوم فلا يبقى مجال إلا بأن تكون من الحكمة الإلهية، ويزيد الأمر جلاءً أن مثل هذه الأمور كالقوة والفعل ليست من العوارض الذاتية لموضوع الطبيعيات أو التعليميات وغيرها من العلوم غير الإلهية.

وأما الإشكال الثاني فحاصله أن البحث عن العلل إنما يصح بعد ثبوت العلية، فلا بد أولاً من إثبات وجود العلية قبل البحث عن العلل والأسباب القصوى، وليست العلية سوى التوقف الوجودي للأشياء بعضها على بعض

بنحو غير دوري، وهو بحث سابق وليس محله إلا الحكمة الإلهية للأسباب المذكورة آنفًا في الإشكال السابق، فلو قال قائل لا نحتاج إلى الإحالة على علم آخر لإثبات العلية لأنها أمر بيّن بنفسه، فإنه يقال كون العلية بيّنة بنفسها إما أن يكون كذلك بالرجوع إلى الحس أو بالاستقراء والتجربة أو بالشهرة، فأما الحس فلا يثبت إلا الاقتران بين العلة والمعلول ولا يثبت التوقف الذي هو جوهر العلية إذ قد يكون الاقتران اتفاقيًا ولا يمكن الانتقال من مجرد الاقتران الحسي إلى القول بالعلية، وأما الاستقراء فحكمه في النتيجة حكم الحس، مضافًا إلى أنه لا يورث إلا الظن بالعلية والتوقف، فليس الاستقراء إلا تكرار المشاهدة الحسية، وأما التجربة فهي على ما هو الحق مقرونة بالقياس الخفي بضم كبرى استحالة كون الاتفاقى دائمًا أو أكثرىًا، وهو ما لا ينفع إلا بعد ثبوت أصل العلية لأن معنى عدم كون الاتفاقى دائمًا أو أكثرىًا ليس إلا الربط العلي الخاص بين الشيئين، وبالتالي لا تتم التجربة إلا بضميّة قانون العلية، وأما إن قيل إن العلية معتمدة على شهرتها في كونها بيّنة فقد تقدم في صناعة البرهان عدم كون كل مشهور بيّن، فاستفاضة شيء على الألسن وكونه منعقدًا على مستوى اعتقاد الأفراد لا يدل بالذات على كونه بيّنًا، بل الأولية^(١) فرع البحث والتدقيق الفلسفي التحليلي.

ثانيًا: إبطال الاحتمال الثاني

الاحتمال الثاني وفق ترتيبنا هو ادعاء كون موضوع الحكمة الإلهية العلل

(١) يمكن أن يقال إن العلية وإن لم تكن أولية ولكنها بديهية بحيث يحكم العقل بها حكمًا يقينيًا بعد تصور الأطراف والنسبة.

القصوى لا من حيث السببية المطلقة بل بما هي علل خاصة كذلك، وحيث إنه قد تم إبطال كون السببية المطلقة موضوعاً للحكمة الإلهية، فبطريق أولى يبطل هذا الاحتمال، باعتبار أن انتفاء العام هو بعينه انتفاء للخاص، فلا نحتاج إلى مؤونة استدلال زائدة على ما تقدم من ردّ الاحتمال السابق، وصفوة الكلام أن انتفاء صلاحية العام للموضوعية بالإشكالين السابقين بعينه يبطل صلاحية الخاص للموضوعية.

ثالثاً: إبطال الاحتمال الثالث

وهو كون مجموع العلل الأربعة هي موضوع الفلسفة الأولى، وبطلانه واضح من جهة أن البحث عن الكل مسبوق بالبحث عن الأجزاء، لأن الكل متوقف على جزئه، وحيث إن أجزاء الكل في مقامنا هي العلل القصوى وقد تقدم انتفاء صلاحيتها كموضوع للحكمة الإلهية فلا يبق في الكل صلاحية لذلك إذ ليس المقصود من الكل في المدعى إلا الجمع بين الأجزاء، وبعبارة أخرى إن المدعى القائل بأن مجموع العلل هو الموضوع يقتضي أن يكون البحث الفلسفي عن العوارض الذاتية لأجزاء هذا الكل المجموعي وقد تقدم ما فيه آنفاً، هذا كله مضافاً إلى أننا لو سلّمنا كون المجموع صالحاً للموضوعية لكانت الأجزاء أولى بالموضوعية من الكل لكونها مقومة له ومتقدمة عليه، ولكن قد علمت مما سبق أن كون العلل مطلوبة في هذا العلم مانع من صلاحيتها للموضوعية فما يكون مطلوباً لا يكون موضوعاً للعلم.

نعم، لا بد من التنبيه أن هذا الإشكال إنما جرى عند النظر إلى العلل على نحو الكل لا الكلي، فكون الجزء مثلاً مقوماً لا يكون إلا عند النظر إلى الكل،

بمخلاف الجزئي فليس مقومًا للكلي، وقد مر في مباحث المنطق الفرق بين الكل والكلي فليراجع.

إذا تبين بطلان الاحتمالات الثلاثة، يثبت ما نحن بصدده وهو أن العلل والأسباب القصوى إنما تصلح لأن تكون موضوعًا من حيث هي موجودة وهذه الحيشية هي عين ما أثبتناه فيما سبق عند الكلام عن عقد الإيجاب، بمعنى أن الموضوع يكون القيد والحيشية أولًا وبالذات وأما المقيد فيكون بالعرض، إذ الحيشية هي المصححة للموضوعية، وعندئذ يشمل البحث كل ما هو موجود من حيث هو موجود.

[الفصل الثاني] (ب) فصل في تحصيل موضوع هذا العلم

القسم الأول: في بيان أحكام موضوع هذا العلم والدليل الأول على كونه الموجود المطلق

قال الشيخ (فيجب أن ندل على الموضوع الذي لهذا العلم لا محالة حتى يتبين لنا الغرض الذي هو في هذا العلم، فنقول:

إن العلم الطبيعي قد كان موضوعه الجسم، ولم يكن من جهة ما هو موجود، ولا من جهة ما هو جوهر، ولا من جهة ما هو مؤلف من مبادئه، أعني الهيولى والصورة، ولكن من جهة ما هو موضوع للحركة والسكون. والعلوم التي تحت العلم الطبيعي أبعد من ذلك. وكذلك الخلقيات.

وأما العلم الرياضي فقد كان موضوعه إما مقدارا مجردا في الذهن عن المادة، وإما مقدارا مأخوذا في الذهن مع مادة، وإما عددا مجردا عن المادة،

وإما عددا في مادة. ولم يكن أيضا ذلك البحث متجها إلى إثبات أنه مقدار مجرد أو في مادة أو عدد مجرد أو في مادة، بل كان في جهة الأحوال التي تعرض له بعد وضعه.

كذلك و العلوم التي تحت الرياضيات أولى بأن لا يكون نظرها إلا في العوارض التي يلحق أوضاعا أخص من هذه الأوضاع.

و العلم المنطقي، كما علمت، فقد كان موضوعه المعاني المعقولة الثانية التي تستند إلى المعاني المعقولة الأولى من جهة كيفية ما يتوصل بها من معلوم إلى مجهول، لا من جهة ما هي معقولة ولها الوجود العقلي الذي لا يتعلق بمادة أصلا أو يتعلق بمادة غير جسمانية. ولم يكن غير هذه العلوم علوم أخرى.

ثم البحث عن حال الجوهر بما هو موجود و جوهر، و عن الجسم بما هو جوهر، و عن المقدار و العدد بما هما موجودان، و كيف وجودهما، و عن الأمور الصورية^(١) التي ليست في مادة أو هي في مادة غير مادة الأجسام^(٢)، وأنها كيف تكون و أي نحو من الوجود يخصها، فما يجب أن مجرد له بحث. وليس يجوز أن يكون من جملة العلم بالمحسوسات، و لا من جملة العلم بما وجوده في المحسوسات، لكن التوهم و التحديد يجرده عن المحسوسات. فهو إذن من جملة العلم بما وجوده مباين. أما الجوهر فبين أن وجوده بما هو جوهر فقط غير متعلق بالمادة و إلا لما كان جوهر إلا محسوسا. و أما العدد فقد يقع على المحسوسات و غير المحسوسات، فهو بما هو عدد غير متعلق بالمحسوسات. و أما المقدار

(١) أي المجردة عن المادة.

(٢) أي موجودة في محل كالصور الذهنية التي محلها النفس.

فلفظه اسم مشترك، فيه ما قد يقال له مقدار، ويعني به البعد المقوم للجسم الطبيعي^(١)، ومنه ما يقال مقدار، ويعني به كمية متصلة تقال على الخط والسطح والجسم المحدود. وقد عرفت الفرق بينهما. وليس ولا واحد منهما مفارقا للمادة، ولكن المقدار بالمعنى الأول وإن كان لا يفارق المادة فإنه أيضا مبدأ لوجود الأجسام الطبيعية. فإذا كان مبدأ لوجودها لم يحز أن يكون متعلق القوام بها، بمعنى أنه يستفيد القوام من المحسوسات، بل المحسوسات تستفيد منه القوام. فهو إذن أيضا متقدم بالذات على المحسوسات. وليس الشكل كذلك، فإن الشكل عارض لازم للمادة بعد تجوهرها جسما متناهيها موجودا وحملها سطحا متناهيها. فإن الحدود تجب للمقدار من جهة استكمال المادة به وتلزمه من بعد. فإذا كان كذلك لم يكن الشكل موجودا إلا في المادة ولا علة أولية لخروج المادة إلى الفعل. وأما المقدار بالمعنى الآخر فإن فيه نظرا من جهة وجوده، ونظرا من جهة عوارضه. فأما النظر في أن وجوده أي أنحاء الوجود هو، ومن أي أقسام الوجود، فليس هو بحثا أيضا عن معنى متعلق بالمادة. فأما موضوع المنطق من جهة ذاته فظاهر أنه خارج عن المحسوسات. فبين أن هذه كلها تقع في العلم الذي يتعاطى ما لا يتعلق قوامه بالمحسوسات، ولا يجوز أن يوضع لها موضوع مشترك تكون هي كلها حالاته وعوارضه إلا الموجود. فإن بعضها جواهر، وبعضها كميات، وبعضها مقولات أخرى، وليس يمكن أن يعمهما معنى محقق إلا حقيقة معنى الوجود. وكذلك قد يوجد أيضا أمور يجب أن تتحدد و تتحقق في النفس، وهي

(١) أي الصورة الجسمية.

مشاركة في العلوم. وليس ولا واحد من العلوم يتولى الكلام فيها مثل الواحد بما هو واحد، والكثير بما هو كثير، والموافق والمخالف، والضد وغير ذلك، فبعضها يستعملها استعمالاً فقط، وبعضها إنما يأخذ حدودها، ولا يتكلم في نحو وجودها. وليست عوارض خاصة لشيء من موضوعات هذه العلوم الجزئية، وليست من الأمور التي يكون وجودها إلا وجود الصفات للذوات ولا أيضاً هي من الصفات التي تكون لكل شيء. فيكون كل واحد منها مشتركاً لكل شيء ولا يجوز أن يختص أيضاً مقولة ولا يمكن أن يكون من عوارض شيء إلا الموجود بما هو موجود.

فظاهر لك من هذه الجملة أن الموجود بما هو موجود أمر مشترك لجميع هذه، وأنه يجب أن يجعل الموضوع لهذه الصناعة لما قلنا.

■ الشرح

تمهيد

يمكن اعتبار هذا الفصل بمثابة النتيجة للفصل الأول، إذ ليس المصنف في مقام الاستدلال على مطلوبه ههنا إنما ينتبه على ما قد استدّل عليه في الفصل السابق، وصفوة الكلام أننا قد أشرنا في الفصل الأول إلى موضوع هذا العلم من خلال بيان جملة من الأحكام المتعلقة به ولم يتحدد الموضوع عيناً، فقد ذكرنا المائز بينه وبين الطبيعيات والتعليميات والحكمة العملية وأن موضوعه مبان لموضوعات هذه العلوم وأنه مجرد عن المادة ذهنًا وعينًا وأنه أعم من موضوعات سائر العلوم إلى غير ذلك، وقد حان الأمر لبيان سمة هذا الموضوع لا على نحو الالتزام بل على نحو التعيين المباشر، وبعبارة أخرى يريد الشيخ في هذا الفصل

بيان العنوان الجامع لما سبق من الأحكام، وهذا العنوان هو الموضوع الذي تبحث عنه الإلهيات، وهو الوجود المطلق بمعنى الوجود من حيث هو موجود.

الأمر الأول: الجهات التي تشكّل موضوع الحكمة وكونها خارجة عن طلب سائر العلوم إن الشيخ ابتداءً أولاً ببيان أن هناك حيثية عامة مشتركة بين العلوم لا يبحث عنها في أي علم من العلوم غير الإلهيات، وهذه حيثية مؤلفة من أربعة نقاط:

١- إثبات وجود الأشياء.

٢- إثبات أنحاء وجود الأشياء من قبيل العلة والمعلول والحادث والقديم إلى غير ذلك.

٣- إثبات ماهية الأشياء، من الجوهرية والعرضية والأقسام المختلفة لهما.

٤- إثبات مقومات الماهيات المركبة.

وهذه الحيثية المؤلفة من هذه الأربعة لا يبحثها أي علم من العلوم الحكيمة غير الإلهيات، ولذا انتقل بعد ذلك لإثبات أن أيًا من العلوم يبحث عن هذه الأمور، وتفصيل ذلك أن نقول:

إن الحكمة الطبيعية إنما تبحث عن الجسم لا من الجهات الأربعة التي ذكرناها آنفًا، وإنما من جهة الحركة والسكون، وكذلك العلوم التي تندرج تحت الطبيعيات كالكيمياء والفيزياء وغيرهما، فتنتمي صلاحية بحثها عن الموضوع الذي نحن بصدده بطريق أولى إذ ليس لها أن تبحث عما هو أعم مما تندرج تحته، وهو واضح.

وأما الحكمة الرياضية فتبحث عن الكم أو عما هو ذو كم ومثال الأول الحساب حيث يبحث عن الكم فقط ومثال الثاني الفلك الذي هو بحث عما

هو ذو كم، وقد أشرنا إلى ذلك تفصيلاً في الفصل السابق، فليراجع، وكل ذلك لا يبحث عن الموضوع من الحيثية العامة التي أشرنا إليها في صدر الكلام، فلا تبحث عن الكم أو ذي الكم من حيث هو موجود أو جوهر أو عرض أو عن مقومات ماهيته إلى غير ذلك، فيظهر بذلك أن الرياضيات أيضًا كما الطبيعيات تغفل هذه الحيثية العامة من البحث، والكلام في العلوم التي تحت الرياضيات كذلك بطريق أولى على ما تقدم في ما يندرج تحت الطبيعيات.

وأما المنطق فموضوعه المعقول الثاني المنطقي لا من حيث هو موجود بل من حيث يكتسب به المجهول التصوري والتصديقي على مابتن في مباحثه، فلا إشكال عندئذ في عدم انشغال المنطق بالبحث عن الحيثية العامة المتقدمة، وإن شئت قلت لا من حيث الجهات الأربعة التي تتألف منها هذه الحيثية، فلا يبحث مثلاً عن المعقولات الثانية من حيث هي مجردة عن المادة ولا من حيث هي كلية أو جزئية إلى غير ذلك.

ثم إن الحكمة العملية من الواضح بمكان خروجها عما نحن فيه، إذ شأنها بيان ما يقع بحته عما ينبغي ولا ينبغي من أفعال الإنسان الاختيارية كما بينا فيما سبق.

الأمر الثاني: التجرد عن المادة في الحد والقوام خاصية موضوع الحكمة الإلهية إن الشيخ يسلك طريقاً مؤلفاً من خطوتين ليعين موضوع البحث في الحكمة الإلهية، الخطوة الأولى يسعى من خلالها لبيان أن موضوعات العلوم من حيث ذاتها مجردة عن المادة، وبالتالي غير متعلقة بالبحث الطبيعي أو التعليمي أو حتى المنطقي، وفي الخطوة الثانية يسعى لتشديد عنوان عام جامع

للبحث عن موضوعات العلوم من حيث هي مجردة ولا تكون هذه الحثية الجامعة إلا الموجودة المطلقة.

ولتحقيق هذا الأمر شرع الشيخ ببيان تجرد موضوعات العلوم، وقد تقدم في الفصل السابق عند الكلام عن انشعاب العلوم الحكيمة أن الذي يميز الحكمة الإلهية عن غيرها من العلوم هو تجرد موضوعها تصورًا وعينًا، ولذا شرع ببيان أن التجرد إما في الخارج وإما تصورًا هو الصفة التي تميز موضوع الإلهيات.

فظهر بذلك أن الكلام إنما يتم بعد بيان تجرد الموضوعات المذكورة والتي بائتلافها تشكل موضوع الفلسفة بمعنى كون العنوان العام المنطبق عليها هو موضوع الحكمة الإلهية، ولتتميم الكلام شرع الشيخ ببيان جهة التجرد في موضوعات العلوم كالجوهر والعدد والمقدار إلى غير ذلك ليثبت بذلك ضرورة تشييد علم يبحث عنها من هذه الجهة، وتفصيل الكلام:

أولًا، إذا طالعنا حال الجوهر فإن من الواضح بمكان أنه لا بشرط عن الجسمية وغيرها، بل هو مما يعرض المجردات والماديات، وإذا كان كذلك فلا يكون البحث عن الجوهر مما يطلب في الطبيعي من العلوم أو التعليمي منها لكون الجوهر يعرض المجردات التامة العينية كما يعرض الماديات، فلذا كون الجوهر لا بشرط عن المادية والتعلق بالمادة يجعله في مرتبة التصور مجردًا عن المادة، وعندئذ يظهر أن البحث عن الجوهر بحث فلسفي وليس بحثًا متعلقًا بالمادة. ثانيًا، إن العدد الذي هو موضوع الحساب حاله كحال الجوهر من حيث كونه لا بشرط من حيث المادة والماديات، فكما يعرض العدد للأجسام فإنه يعرض أيضًا للمجردات كالعقول التي يعرض لها العشرة، فالبحث عن العدد عندئذ من حيث كونه التام ليس بحثًا ماديًا ولا متعلقًا بالمادة، ومن هنا يظهر

الحال كما ظهر آنفاً من كون البحث عن العدد بحث فلسفي من هذه الجهة. ثالثاً، المقدار يطلق بالاشتراك الصناعي على معنيين، الأول الاتصال الجوهرى والامتداد المبهم وهو الصورة الجسمية، والثاني الاتصال العرضي وهو الكم المتصل المنقسم إلى الخط والسطح والحجم، فأما الصورة الجسمية فغير متعلقة بالمادة إذ هي مبدأ الجسم، ومبدأ كل شيء متقدم عليه فلا يكون من سنخه، وبعبارة جامعة إن الصورة الجسمية محصلة للمادة على ما حقق في الطبيعيات من أن المادة لا تتحصل بدون الصورة الجسمية وأن الصورة شريكة العلة للمادة، فتكون بذلك مبدأ المادة ومتقدمة عليها رتبة وغير متعلقة بها لمكان هذا التقدم، بخلاف الشكل إذ هو الهيئته الحاصلة من إحاطة الحدود بالمقدار فهو عارض على المقدار، والمقدار متأخر عن الجسم لكونه يعرض الجسم بعد تقوّمه، والجسم متقوم بالمادة كما هو واضح، فتكون المادة سابقة ومتقدمة على الجسم، فتأخر الشكل عن المادة لا إشكال فيه. ويتحصل من ذلك أن البحث عن المعنى الأول للمقدار بهذا التقريب ومن هذه الحيثية بحث فلسفي كالعدد والجوهر. وأما المقدار بالمعنى الثاني أعني المقدار العرضي الذي يقال له الكم المتصل، فتارة يبحث عنه من حيث هو موجود وأخرى من حيث هو عارض للجسم والماديات، والبحث من الحيثية الأولى ليست بحثاً طبيعياً أو تعليمياً إذ هذه الحيثية تجزّده عن التعلق بالمادة وعليه لا يدخل البحث عن المقدار بهذا المعنى في سائر العلوم الحكمة الإلهية.

رابعاً، موضوع علم المنطق هو المعقولات الثانية المنطقية ومن حيث هي كذلك مجردة عن التعلق بالمادة فلا بد إن أريد البحث عن موجوديتها من أن تدخل في الحكمة الإلهية.

إذا تبين ذلك، ظهر أن موضوعات العلوم من الجوهر والجسم والمقدار والعدد والمعقولات الثانية المنطقية أمور غير متعلقة بالمادة سواء أكانت في الأعيان أم في الأذهان، فلا بد أن يقع بحثها من حيث موجوديتها في العلم الذي يبحث عن المجردات ذهناً وعيناً وليس إلا الحكمة الإلهية كما بينا في الفصل السابق.

الأمر الثالث: الموجود المطلق هو العنوان الجامع للبحث عن المجردات حدّاً وقواماً بعد أن ثبت أن هناك سلسلة من الموضوعات التي لا يبحث عنها في أي علم وأنها مجردة عن المادة في القوام والأذهان، توجه الشيخ لوضع جامع لها، ولا يمكن أن يكون الجامع لها بمعنى جنسي أو حقيقي غير انتزاعي لكون الجوهر والكم مثلاً من الأجناس العالية التي لا يعلوها عنوان حقيقي، فلا يكون الجامع بينها إلا عنواناً انتزاعياً واعتبارياً مضافاً إلى ضرورة أن يكون عامّاً غاية العموم ليشملها، وأن يكون الجامع مسانحاً للحيشة البحث كما هو واضح، فهذه حشيات ثلاثة لا بد من توافرها، والعنوان الذي يشتمل على هذه الشروط هو الموجود المطلق.

الأمر الرابع: بيان اشتمال البحث الفلسفي على المعقولات الثانية الفلسفية يذكر الشيخ في ختام ما نقلنا من عبارته أن هناك معانٍ أخرى ليست متأصلة في الأعيان وهي المعاني الكلية الانتزاعية والتي يصطلح عليها بالمعقولات الثانية الفلسفية وهي معانٍ لا يبحث عنها في العلوم الأخرى إذ ليست عوارض ذاتية لموضوعاتها، فمثل الوحدة والكثرة أو العلية والمعلولية أو القوة والفعل ليست عوارض ذاتية للجسم من حيث الحركة والسكون أو للعدد من حيث كونه

موضوعًا لعلم الحساب، ولا للمقدار من حيث كونه موضوعًا لعلم الهندسة، مضافًا إلى أنها انتزاعية وليست بذوات حتى يبحث عنها في تلك العلوم، وليست أعم الحثيات حتى تصلح لأن تكون موضوعًا للفلسفة الأولى، فلا بد أن يبحث عنها في هذا العلم، وبعبارة أخرى إن هذه المعاني لا تشتمل على الحثيات التي تقدمت آنفًا والتي ينبغي توافرها في موضوع الحكمة الإلهية، وبالتالي هي لا تصلح للموضوعية ولا تبحث في علم آخر فانحصر كونها مبحوثة ههنا.

القسم الثاني: الدليل الثاني على كون الموجود المطلق موضوعًا للإلهيات

قال الشيخ (ولأنه غني عن تعلم ماهيته وعن إثباته، حتى يحتاج إلى أن يتكفل علم غير هذا العلم بإيضاح الحال فيه لاستحالة أن يكون إثبات الموضوع وتحقيق ماهيته في العلم الذي هو موضوعه بل تسليم إنيته وماهيته فقط. فالموضوع الأول لهذا العلم هو الموجود بما هو موجود، ومطالبه الأمور التي تلحقه بما هو موجود من غير شرط^(١)).

■ الشرح

بعد أن أثبت الشيخ كون الموجود المطلق موضوعًا للإلهيات، أقام في كلامه ههنا دليلًا آخر على المطلب، وحاصله أن الموجود المطلق بديهي التصور والتصديق، وهذا بنفسه يكفي لموضوعيته لهذا الفن، وتفصيل ذلك، أن موضوع هذا العلم لو لم يكن بديهي التصور والتصديق فلا بد أن يبحث

(١) دون حيثية تقييدية

عن إثباته إما في نفس علم الإلهيات أو في علم آخر، والتالي بكلا شقيه باطل فالمقدم مثله في البطلان، فيثبت بذلك ضرورة بداهة موضوع هذا العلم تصوراً وتصديقاً وليس ذلك إلا الموجود المطلق.

أما بطلان الشق الأول من التالي - أعني كون العلم نفسه يتكفل إثبات موضوعه - فمتنع لما تقدم في صناعة البرهان أن كل علم إنما ينطلق من موضوع مثبت ومتحقق تصوراً وتصديقاً في رتبة سابقة وإنما يبحث عن أحكام الموضوع الثابت، وأما بطلان الشق الثاني فلوضوح أن العلم الذي ينبغي أن يثبت موضوع العلم الإلهي لا بد وأن يكون أعم منه ضرورة أن تعريف علم ما لموضوع علم آخر لا بد أن يكون من شأنه البحث عن جنسه وفصله أو ما هو بحكم جنسه وفصله فلا بد أن يكون أعم منه لمكان صلاحية العلم الباحث عن موضوع علم آخر من البحث عن جنسه أو ما هو بحكم جنسه وهو الأمر الأعم من نفس الموضوع، وبعبارة جامعة لا بد لأي علم يتكفل إثبات موضوع علم آخر أن يبحث عن مفاهيم أعم من مفاهيم العلم الذي يثبت له موضوعه، هذا بالنسبة إلى إثبات حده وتصوره، وكذلك لا بد أن يتقدم عليه حتى يثبت وجوده والتصديق به، وليس الأمر كذلك بالنسبة للإلهيات، فإذا تبين ذلك يثبت أن الموجود بما هو موجود لكونه بديهي التصور والتصديق فهو موضوع أعم العلوم وأسبقها.

القسم الثالث: في مسائل هذا العلم

قال الشيخ (و بعض هذه أمور هي له كالأنواع: كالجوهر والكم والكيف، فإنه ليس محتاج الموجود في أن ينقسم إليها، إلى انقسام قبلها، حاجة الجوهر

إلى انقسامات، حتى يلزمه الانقسام إلى الإنسان وغير الإنسان. وبعض هذه العوارض الخاصة، مثل الواحد والكثير، والقوة والفعل، والكلي والجزئي، والممكن والواجب، فإنه ليس يحتاج الموجود في قبول هذه الأعراض والاستعداد لها إلى أن يتخصص طبيعياً أو تعليمياً أو خلقياً أو غير ذلك).

■ الشرح

بعد أن بين الشيخ موضوع هذا العلم، استأنف البحث حول العوارض الذاتية حتى يفتح باب البحث عن مسائل هذا العلم، ونحن نستعرض فيما يلي مبحث العوارض الذاتية ومن ثم ننتقل لبيان الشيخ.

الأمر الأول: العوارض الذاتية

لا بد من التنبيه أولاً أن هذا البحث مما وقع فيه نزاع كثير وجعل الكلام متفاوتاً ومتبايناً بحيث يظهر من مجملها الإرباك والخلل، وكل ذلك لعدم تنقيح المسألة من باب البرهان وبطريق لمي على ما ينبغي.

يذكر في باب البرهان بحث حول المحمولات الذاتية، وذلك بعد بيان أن من شرائط البرهان كون محمولات المقدمات ذاتية للموضوع، ومعنى الذاتي الاتحاد الذاتي بين الموضوع والمحمول أي كون الموضوع متصفاً بالمحمول لأنه هو وإن شئت قل لذاته، وهذا ما لا يتأتى إلا إذا كان المحمول ذاتي مقوم للموضوع أو الموضوع ذاتي مقوم للمحمول، وليس الاتحاد الذاتي في الحمل إلا هذا، ومن هنا عرّف المعلم الأول وغيره من الحكماء ومنهم الشيخ الرئيس الذاتي باب البرهان أنه الذي يؤخذ الموضوع أو ما يقومه في حده أو يؤخذ هو في حد موضوعه والثاني هو الذاتي باب الإيساغوجي والأول هو العرض الذاتي، وبعبارة أخرى

إن المحمول الذاتي هو الذي ينقسم إلى ذاتي باب الإيساغوجي والعرض الذاتي، وبالتالي العرض الذاتي هو الذي يؤخذ موضوعه في حده.

ثم إن الحكماء اشترطوا ضرورة كون المحمول ذاتيًا بهذا المعنى لموضوعه في مقدمات البرهان لأمرين، الأول حتى يكون الحمل بيّنًا بذاته بحيث يكفي تصور الموضوع والمحمول للحكم بالاتحاد، والثاني حتى تكون المقدمات علة بالذات لا بالعرض للنتيجة، وهو الذي يمكن التعبير عنه بأن تكون المعرفة مطابقة لما في العين والخارج، وأن العلة الواقعية مطابقة للعلة العلمية.

ومن شرائط المقدمات البرهانية كون المقدمات كلية، والسبب في أخذ هذا القيد أن المحمول لو لم يُقَلَّ على كل أفراد الموضوع وفي جميع أحواله لما تحققت غاية البرهان وهي اليقين بالمعنى الأخص لاحتمال الانفكاك عند عدم الكلية بين المحمول والموضوع، ومن ثم أضيف قيد جديد على العرض الذاتي بعد النظر إلى شرط الكلية وهو أن لا يكون المحمول أخص من الموضوع، إذ لو كان أخص منه لجاز انفكاكه عنه فلا تتحقق ثمرة اشتراط الكلية عندئذ، وعليه لا بد للعرض الذاتي أن يكون إما مساويًا للموضوع على الإطلاق أو هو ومقابله يساوي الموضوع على الإطلاق، ومثال الثاني قولنا الموجود إما علة أو معلول حيث إنها قضية حملية مرددة المحمول لا ينفك المحمول المردد بين الشيء ومقابله عن الموضوع.

هذا، ولا بد أن يلحق العرض الذاتي قيد آخر لا لأجل البرهان وكونه واقعيًا في مقدمات البرهان، بل من حيث إنه يشكل مع موضوعه مسألة علمية في علم ما، وهذا القيد وهو أنه يجب أن يكون العرض الذاتي أوليًا، ومعنى الأولية على ما فسرهما الشيخ في سائر كتبه أن لا يكون العرض الذاتي أعم

من موضوع العلم الذي يعرض عليه وإلا يلزم تداخل العلوم وإن كان يجوز أن يكون العرض الذاتي أعم من موضوع المسألة فيما لو لم يكن موضوعها عين موضوع العلم، فمثل قضية «الإنسان جسم» وإن كانت الجسمية فيها ينطبق عليها حدّ العرض الذاتي بالقيد السابقين، إلا أنها لا تصلح أن تكون عرضًا ذاتيًا لعلم موضوعه الإنسان مثلًا لو سلمنا هكذا علم في العلوم الإنسانية.

ثم إن الشيخ في صناعة البرهان ذكر أن العرض الذاتي هو الذي يوضع بوضع الموضوع ويرفع برفعه، فالمثلث مثلًا المشتغل على صفات متعددة كاللون وتساوي الساقين مثلًا وغير ذلك إذا تم رفعها لا ترتفع صفة تساوي زواياه لقائمتين، فلو كان المثلث نحاسيًا ورفعنا نحاسيته واستبدلناها بالحديد لما ارتفع الحكم بتساوي زواياه لقائمتين، فيعلم بذلك أن مساواة زوايا المثلث لقائمتين إنما هي لمثلثية المثلث لا لأي صفة عارضة عليه، وهذا ما يجعل المحمول أي المساواة لقائمتين عرضًا ذاتيًا للمثلث.

هذا تمام ما ينبغي أن يقال في تعريف العرض الذاتي، وبه يظهر أنه المحمول الذي يؤخذ الموضوع في حدّه بشرط أن لا يكون أخصّ فيما لو كان محمولًا وحده أو يحمل هو ومقابله في قضية مرددة المحمول فيما لو كان أخص، ولا أن يكون أعم من موضوع العلم.

أقول: إن الناظر في مسائل الحكمة يجد أن من مسائلها ما لا يكون بهذا النمط، بحيث يكون المحمول إما مساويًا أو هو ومقابله مساويًا، ولذا لا بد من زيادة قيد آخر إلى الأخصيّة، وهو بمثابة تخصيص وتوضيح، وحاصله أنه لا إشكال في كون العرض الذاتي أخص من موضوع العلم بشرط أن لا يكون أخص من موضوع المسألة وهو واضح.

فالقول الفصل في المسألة أن العرض الذاتي هو الذي يحتمل أن يكون على ثلاثة أنحاء:

١- إما أن يكون مساوياً لموضوع العلم أو هو ومقابله مساوياً لموضوع العلم.

٢- إما أن لا يكون أعم من موضوع العلم وإن جاز أن يكون أعم من موضوع المسألة.

٣- إما أن لا يكون أخص من موضوع المسألة وإن جاز أن يكون أخص من موضوع العلم.

بعد أن ظهر ما ذكرنا، يظهر بطلان ما ذكره صدر المتألهين من أن العرض الذاتي هو الذي يعرض موضوعه لا بأمر أخص أي من دون واسطة في العروض، حيث قال «وأنت إذا تذكرت أن أقسام الحكمة الإلهية ما يبحث فيها عن العوارض الذاتية للموجود المطلق بما هو موجود مطلق أي العوارض التي لا يتوقف عروضها للموجود على أن يصير تعليمياً أو طبيعياً لاستغنيته عن هذه التكاليفات وأشباهها إذ بملاحظة هذه الحثية في الأمر العام مع تقييده بكونه من النوع الكلية ليخرج البحث عن الذوات لا بما يختص بقسم من الموجود كما توهم يندفع عنه النقوض ويتم التعريف سالماً عن الخلل والفساد ومثل هذا التحير والاضطراب وقع لهم في موضوعات سائر العلوم بيان ذلك أن موضوع كل علم كما تقرر ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية»^(١) وهذا تعريف غير جامع وذلك لصلاحية الأعراض الغريبة الدخول عندئذ،

(١) صدر المتألهين الشيرازي، الأسفار، دار إحياء التراث العربي، بيروت -

فاتصاف النار بأنها حارة عرض غريب ويحمل عليها دون واسطة في العروض وإلا لصار حمل الحرارة عليها مجازًا وهو باطل، ويظهر كذلك عدم تمامية ما ذكره بعض المتأخرين من ضرورة كون العرض الذاتي مساويًا وجوابه ما ذكرناه من أنه يجوز أن يكون أخص من موضوع العلم لا موضوع المسألة.

الأمر الثاني: تقسيم العوارض الذاتية للموضوع

بعد أن ظهر جليًا بما لا مزيد عليه معنى العرض الذاتي، نرجع إلى ما أفاده الشيخ حيث يذكر أن هناك نحوين من العوارض الذاتية لموضوع الحكمة الإلهية أعني الموجود المطلق، النحو الأول كالأنواع والثاني كالعوارض الخاصة، وتفصيل ذلك، أننا إذا أخذنا طبيعة الموجود وتعاملنا معها كالجنس - مع الالتفات إلى أن عنوان الموجود المطلق انتزاعي وإنما نحن في مقام التمثيل - فإن للجنس نحوين من العوارض الذاتية، إما النوع الذي هو عرض ذاتي للجنس لأنه مأخوذ في حد النوع، وإما العوارض الخاصة كالمشي للحيوان إذ الحيوان مأخوذ في حد الماشي لأن غيره لا يكون ماشيًا، وإنما الفرق بينهما أن الأنواع معانٍ متصلة في الأعيان بينما العوارض الخاصة معانٍ انتزاعية وإن كانت عوارض ذاتية.

أما العوارض الذاتية من النحو الأول والتي جعلها الشيخ نظير الأنواع للجنس فهي الموجودات الخارجية من الواجب والممكن بأقسامه أي المقولات العشرة، والنحو الثاني التي هي نظير العوارض الخاصة للجنس فهي المعقولات الثانية التي تعرض عنوان الموجود المطلق والتي تكون انتزاعية.

القسم الرابع: في دفع ما قد يورد على موضوعية الوجود المطلق

قال الشيخ (و لقاتل أن يقول، إنه إذا جعل الوجود هو الموضوع لهذا العلم لم يحز أن يكون إثبات مبادئ الموجودات فيه، لأن البحث في كل علم هو عن لواحق موضوعه لا عن مبادئه. فالجواب عن هذا أن النظر في المبادئ أيضا هو بحث عن عوارض هذا الموضوع، لأن الوجود كونه مبدأ غير مقوم له ولا ممتنع فيه، بل هو بالقياس إلى طبيعة الوجود أمر عارض له، ومن العوارض الخاصة به. لأنه ليس شيء أعم من الوجود، فيلحق غيره لحوقاً أولياً. ولا أيضا يحتاج الوجود إلى أن يصير طبيعياً أو تعليمياً أو شيئاً آخر حتى يعرض له أن يكون مبدأ. ثم المبدأ ليس مبدأ للموجود كله، ولو كان مبدأ للموجود كله لكان مبدأ لنفسه، بل الوجود كله لا مبدأ له، إنما المبدأ مبدأ للموجود المعلول.

فالمبدأ هو مبدأ لبعض الموجود. فلا يكون هذا العلم يبحث عن مبادئ الموجود مطلقاً، بل إنما يبحث عن مبادئ بعض ما فيه كسائر العلوم الجزئية، فإنها وإن كانت لا تبرهن على وجود مبادئها المشتركة، إذ لها مبادئ يشترك فيها جميع ما ينحوه كل واحد منها، فإنها تبرهن على وجود ما هو مبدأ لما بعدها من الأمور التي فيها).

■ الشرح

بعد أن فرغ الشيخ من بيان نحوي العوارض الذاتية التي تعرض موضوع الحكمة، طرح إشكالاً على كون الوجود من حيث هو موجود موضوعاً للإلهيات، وحاصله أننا لو سلمنا كون الوجود المطلق موضوع الحكمة الإلهية لخرج البحث عن مبادئ الوجود وأسبابه عن هذا العلم لاستحالة أن يبحث

العلم عن مبادئ موضوعه، هذا وقد صرح سابقاً عند الكلام عن عقد السلب في بيان موضوع الحكمة الإلهية أنها إنما تبحث في هذا العلم. والشيخ في طور إجابته على هذا الإشكال يثبت أن كون طبيعة الموجود المطلق ذات مبدأ أمراً عارضاً عليها، وبعبارة أخرى إن كون الموجود من حيث هو موجود إما علة أو معلولاً أمر عارض وليس مقوماً لها، وإنما الإشكال في أن تُبحث مقومات الموضوع في نفس العلم وليس الأمر كذلك في مقامنا، وعندئذ إذا تم كون العلية والمعلولية من العوارض لا المقومات تصبح من لواحقه التي تثبت له ويبحث عنها في العلم الذي هو موضوعه أي الإلهيات، وخلاصة الأمر أن يقال إنه بعد أن تحدد موضوع الحكمة الإلهية وأنه الموجود من حيث هو موجود نجد أنه من حيث ذاته لا يقتضي العلية التي هي أمر عارض عليه إذ لو كانت العلية أمراً مقوماً لموضوع الحكمة لزم أن يكون كل موجود علة، وليس الأمر كذلك كما هو واضح.

ثم إن العلية تعرض الموجود المطلق للأمر أعم ولا لأمر أخص، فيكون بذلك من العوارض الذاتية، أما عدم كون عروض العلية على الموجود المطلق لأمر أعم فلأنه لا أعم من الموجود من حيث هو موجود كما هو واضح وكما مرّ آنفاً، وأما عدم كون عروضها عليه لأمر أخص فلأنها لا تحتاج العلية في عروضها على الموجودية إلى تقييد الموجود من حيث هو موجود بأي قيد أو واسطة سواء أكان القيد طبيعياً أم تعليمياً أم غير ذلك.

وعليه، بما تقدم يثبت أن العلية ومبدأية الوجود من العوارض الذاتية التي تعرض موضوع الحكمة فلا يتأتى الإشكال السابق، وهذا كله بلحاظ العلية، ومن ثم ينتقل الشيخ لبيان عرضية المعلولية كما العلية، وحاصل ما يفيد

في المقام أن كون الموجود ذا مبدأ أمر عارض على طبيعة الموجودية المطلقة إذ لو كانت المعلولية مقومة لطبيعة الموجودية لجرى فيها ما ذكرناه من محذور تقوم طبيعة الموجود بالعلية وهي أن الموجود المطلق عندئذ سيكون معلولاً بالضرورة، ولا يخرج أي موجود عن كونه معلولاً، وبطلان هذا الأمر من الوضوح بمكان، إذ الموجود إما معلول أو علة، مضافاً إلى أن كون المعلولية مقومة للموجود من حيث هو موجود يلزم منها تقدم الشيء على نفسه وليس إلا التناقض، وبيانه أن فرض طبيعة الموجود متقومة بالمعلولية يساوق فرض المبدأ لها في رتبة سابقة، وحيث إن العدم لا يكون مبدأً للموجود فلا بد أن يكون المبدأ موجوداً، فصارت طبيعة الوجود مبدأً لنفسها، إذ هي من حيث كونها مبدأً لطبيعة الوجود علة ومن حيث موجوديتها معلولة حسب الفرض، وهو باطل، والحاصل أن الموجود المطلق يعرض عليه المعلولية كما العلية. وكذا قوله فلا يكون هذا العلم يبحث عن مبادي الموجود مطلقاً منظور فيه لأنه يبحث عن مبادي الموجود مطلقاً وإن لم يبحث عن مباديه من حيث كونه مطلقاً فإن الموجود مطلقاً لو امتنع لذاته عن كونه ذا مبدأ لما تحقق موجود معلول إنما الممتنع عن كونه ذا مبدأ هو بعض خصوصيات الوجود لا طبيعة الوجود مطلقاً هذا، وقد استشكل صدر المتألهين على ما ذكره الشيخ أخيراً بإشكالين:

١- الأول، وحاصله أن الشيخ ذكر أن المعلولية لو كانت مقومة لطبيعة الموجود للزم أن يكون كل شيء معلولاً في غير محله، إذ هذا لازم أعم، فقد يكون أمر ما عرضياً وفي نفس الوقت يشمل أفراد الطبيعة كلها. قال «قد علمت أنه لا حاجة إلى هذا التقييد و التخصيص

في هذا المقام فإن المبدأ لبعض الموجود مبدأ للموجود المطلق وإن لم يكن مبدأ له من حيث كونه موجوداً مطلقاً»^(١).
أقول: لا يستقيم هذا الإشكال على موازين المنطق، إذ العرضي لا يمكن أن يكون مقتضياً لمحمول ما دائماً وبلا انفكاك، إذ لو كان كذلك لكان ذاتياً لاستحالة كون غير الذاتي دائماً.

٢- الثاني، وهو أن الشيخ ادعى أن جعل المعلولية من مقومات طبيعة الوجودية يلزم منه تقدم الشيء على نفسه، إلا أن هذا اللازم باطل، بل ما يلزم من ذلك هو التسلسل لا تقدم الشيء على نفسه والدور، وذلك لأن حاصل تقوم طبيعة الموجود بالمعلولية يعني احتياج كل موجود إلى موجود وهكذا حتى لا ينتهي الأمر. قال «إن الدور الذي يستلزم الفرض المذكور دور غير مستحيل إذ الدور المستحيل هو توقف الشيء بعينه على ما يتوقف هو بعينه على ذلك الشيء لاستلزامه كون شيء واحد بعينه سابقاً على نفسه وأما الشيء الواحد بالعموم فذلك الدور فيه و ذلك التقدم له على نفسه غير مستحيل فيه إذ الوحدة المعتبرة في جانب الموضع هي الوحدة الشخصية لا غير وإلا فلا استحالة في صدق المتقابلين على موضوع يكون وحدته وحدة بالمعنى لا بالعدد أولاً ترى أن قولك إن الحيوان يتوقف على المنى والمنى يتوقف على الحيوان وقولك

(١) صدر الدين شيرازي محمد بن ابراهيم. ١٣٨٢. شرح وتعليقه صدر المتألهين بر الهيات شفا (ملاصدرا). Vol. ١. تهران - ايران: بنياد حكمت اسلامي صدر. ١٣.

إن الدجاجة من البيض و البيض من الدجاجة ليسا بدور إلا في اللفظ وكذا قولك إن الحيوان يتوقف على الحيوان لكونه متوقفاً على المنى المتوقف عليه ليس يوجب توقف حيوان بعينه على نفسه لاختلاف الحيثية وكلا الوجهين غير صحيحين وقوله ليس للموجود المطلق من حيث هو موجود مبدأ إن أراد به أن لا مبدأ له من هذه الحيثية كما هو الظاهر فذلك صحيح ولكنه غير ما يلزم من فرض أن كل موجود له مبدأ ولا من فرض عدم الواجب تعالى عن ذلك وإن أراد أن ليس للموصوف بهذه الحيثية مبدأ فهو غير صحيح إذ للوجود المطلق منقسم إلى ما له علة وإلى ما ليست له علة والمقسم يصدق على كل قسم فالموجود المطلق يصدق على الموجود المعلول وإن لم يصدق عليه ولا ينقسم إليه بقيد الإطلاق أو العموم كما لا يخفى»^(١)

أقول: نظر الشيخ ليس إلى أفراد الموجود بل إلى الطبيعة الكلية للموجود ويتضح مراده بالالتفات إلى هذا الأمر، حيث إن الطبيعة التي هي لا بشرط لو كانت متقومة بالمعلولية لكانت ذات مبدأ موجود متقوم بالمعلولية من حيث موجوديته، فلزم تقدم طبيعة الموجودية على نفسها وكونها من حيث هي طبيعة مبدأ لنفسها.

القسم الخامس: في تقسيم مسائل العلم

قال الشيخ (ويلزم هذا العلم أن ينقسم ضرورة إلى أجزاء منها: ما يبحث

(١) المصدر نفسه.

عن الأسباب القصوى، فإنها الأسباب لكل موجود معلول من جهة وجوده،
ويبحث عن السبب الأول الذي يفيض عنه كل موجود معلول بما هو موجود
معلول لا بما هو موجود متحرك فقط أو متكمم فقط. ومنها ما يبحث عن
العوارض للموجود. ومنها ما يبحث عن مبادئ العلوم الجزئية. ولأن مبادئ
كل علم أخص هي مسائل في العلم الأعلى، مثل مبادئ الطب في الطبيعي،
والمساحي في الهندسة، فيعرض إذن في هذا العلم أن يتضح فيه مبادئ العلوم
الجزئية التي تبحث عن أحوال الجزئيات الموجودة. فهذا العلم يبحث عن
أحوال الموجود، والأمور التي هي له كالأقسام والأنواع، حتى يبلغ إلى تخصيص
يحدث معه موضوع العلم الطبيعي فيسلمه إليه، وتخصيص يحدث معه
موضوع الرياضي فيسلمه إليه، وكذلك في غير ذلك. وما قبل ذلك التخصيص
كالمبدأ، فنبحث عنه ونقرر حاله. فتكون إذن مسائل هذا العلم في أسباب
الموجود المعلول بما هو موجود معلول، وبعضها في عوارض الموجود، وبعضها
في مبادئ العلوم الجزئية.

■ الشرح

بعد أن فرغ الشيخ من بيان موضوع هذا العلم ومن ثم بيان عوارضه
الذاتية، شرع بتلخيص مسائل الحكمة الإلهية بنحو كلي إذ المسائل مجتمعة
هي التي تشكل العلم، ويمكن التعبير بأن مسائل العلم هي أجزاء العلم،
وحيث إن المسائل تتألف من الموضوع والعوارض الذاتية، قدّم الكلام حول
الموضوع والعوارض الذاتية وابتدأ الكلام بعد ذلك حول مسائل العلم.
والمسائل تابعة في قسمتها للتقسيم السابق الذي ذكره الشيخ للعوارض

الذاتية، أي تقسيمها إلى عوارض كالأنواع وأخرى كالعوارض الخاصة، وعليه فالمسائل عندئذ تنقسم إلى ما كانت محمولاته أحد هذين القسمين، وأضاف أن القسم الأول الذي تكون محمولاته كالأنواع لموضوع العلم ينقسم إلى قسمين، الأول هي المسائل التي تبحث عن الأعيان المتأصلة في الخارج في نفسها والثاني هي التي تبحث عن الأعيان من حيث مبادئها وعللها لا من حيث نفسها، ولذا صارت المسائل ثلاثة أقسام كلية:

١- القسم الأول: البحث عن المقولات العشر من الجوهر والأعراض.

٢- القسم الثاني: البحث عن الأسباب القصوى للموجودات.

٣- القسم الثالث: البحث عن عوارض الموجودات كالوحدة والكثرة والقوة والفعل إلى غير ذلك.

ومما يجدر الالتفات إليه بعد هذا التقسيم أن مبادئ العلوم الأخص تثبت في هذا الفن، فالبحث مثلاً في القسم الأول عن الجواهر والأعراض يتكفل بيان مبادئ العلوم الجزئية كالطبيعيات والحساب والهندسة، فالبحث عن الكم مثلاً يتم في الإلهيات وهو الذي يكون موضوعاً للرياضيات بأقسامه وهكذا بالنسبة للجسم الذي هو موضوع الطبيعيات، فالبحث الفلسفي بعد أن يتكفل إثبات الجسم الطبيعي من حيث هو موجود فيثبت وجوده وأنه مركب من مادة وصورة، ينقل البحث عن الجسم الطبيعي إلى الطبيعيات وذلك بأن تؤخذ حيثية أخرى - لا من حيث هو موجود - قيّداً في الجسم كأن يؤخذ من حيث الحركة والسكون، فيتشكّل موضوع العلم الطبيعي، وهكذا بالنسبة للمقدار حيث يتكفل الحكيم الإلهي إثبات وجوده وأنه عرض وكم إلى سائر الخصائص الوجودية له، ثم ينتقل البحث بعد ذلك بإضافة

قيد غير الموجودة وهي حيثية كونه في مادة غير معينة فيتشكل موضوع الحساب أو الهندسة، والأمر عينه بالنسبة للمعقولات الثانية المنطقية حيث يبحث الحكيم الإلهي عن الكلية والجزئية والفصلية والنوعية والجنسية من حيث الوجود وعروضها للموجود المطلق ومن ثم إضافة حيثية اكتساب المجهول التصوري والتصديقي إليها تنتقل إلى موضوعية علم المنطق.

ثم إن صدر المتألهين أورد إشكالاً غير وارد ثم أجاب عليه بجواب غير مفيد، وحاصل الإشكال أنه ما الداعي الذي دعى الشيخ لعدم ذكر مباحث الماهية ضمن مسائل العلم، أو فقل يرد على ما ذكره الشيخ في هذا الموضع عدم دخول مباحث الماهية، وأجاب بأنه يمكن أن يدفع ذلك بأحد أمرين، الأول أن الشيخ ليس في مقام الحصر، والثاني أن البحث الفلسفي معني أولاً وبالذات بالبحث عن الوجود لا الماهية وأما البحث عن الماهية فهو بالعرض، قال ما لفظه «بقي هاهنا سؤال وهو أن مباحث المهية و جنسها وفصلها وحدها وأنها هل هي موجودة أم لا وأي وجه يخصها هي من مسائل هذا العلم وخارجة عن هذه الأقسام الثلاثة غير مندرجة فيها فلم لم يذكرها الشيخ هاهنا ويمكن الجواب عنه بأن الغرض هاهنا ليس في بيان الحصر بل الإشارة إلى بعض مجامع مسائل هذا العلم أو بأن الأصل في الأشياء هي وجوداتها لا مهيئاتها فالبحث عن المهية وأجزائها ليس بالأصالة بل على وجه التطفل»^(١).

أقول: مضافاً إلى أن جلّ المباحث الفلسفية تبحث عن الماهية، فإن

(١) صدر الدين شيرازي محمد بن ابراهيم. ١٣٨٢. شرح و تعليقه صدر المتألهين

بر الهيات شفا (ملاصدرا). Vol. 1. تهران - ايران: بنياد حكمت اسلامي

صدرا. ص ١٤.

موضوع هذا العلم هو الموجود الذي ينقسم إلى الواجب والممكنات، وليست الممكنات إلا الماهيات، فكيف لا يكون البحث الفلسفي مشتملاً على الماهيات وهي تدخل ضمن القسم الأول أي الأعيان الخارجية، ولعل الذي دعا صدر المتألهين لتكلف الإشكال والجواب عليه قوله بأصالة الوجود وأن الماهية ليست متأصلة في الأعيان، وبعبارة أخرى إن القسم الأول باحث عن المقولات والواجب، ولا نعني بالمقولات سوى الماهيات، فلا يرد ما ذكره صدر المتألهين ولا ينفع ما أجابه إذ هو تسليم للإشكال وجعل البحث عن الماهيات عرضياً، ثم إن البحث في القسم الثاني من العوارض التي تعرض الموجود هي بحث في جلّها عما يعرض الماهية إما في العين أو في الذهن من القوة والفعل والكلية والجزئية وغير ذلك.

القسم السادس: في بعض أسماء هذا العلم ووجوهها

قال الشيخ (فهذا هو العلم المطلوب في هذه الصناعة وهو الفلسفة الأولى، لأنه العلم بأول الأمور في الوجود، وهو العلة الأولى وأول الأمور في العموم، وهو الوجود والوحدة.

وهو أيضاً الحكمة التي هي أفضل علم بأفضل معلوم، فإنها أفضل علم أي اليقين، بأفضل المعلوم أي بالله تعالى وبالأسباب من بعده. وهو أيضاً معرفة الأسباب القصوى للكل. وهو أيضاً المعرفة بالله، وله حد العلم الإلهي الذي هو أنه علم بالأمور المفارقة للمادة في الحد والوجود. إذ الموجود بما هو موجود ومبادئه وعوارضه ليس شيء منها، كما اتضح، إلا متقدم الوجود على المادة وغير متعلق الوجود بوجودها. وإن بحث في هذا العلم عما لا يتقدم

المادة، فإنما يبحث فيه عن معنى. ذلك المعنى غير محتاج الوجود إلى المادة، بل الأمور المبحوث عنها فيه هي على أقسام أربعة: فبعضها بريئة عن المادة وعلائق المادة أصلاً. وبعضها يخالط المادة، ولكن مخالطة السبب المقوم المتقدم وليست المادة بمقومة له. وبعضها قد يوجد في المادة وقد يوجد لا في مادة مثل العلية والوحدة، فيكون الذي لها بالشركة بما هي هي أن لا تكون مفتقرة التحقق إلى وجود المادة، وتشارك هذه الجملة أيضاً في أنها غير مادية الوجود أي غير مستفادة الوجود من المادة. وبعضها أمور مادية، كالحركة والسكون، ولكن ليس المبحوث عنه في هذا العلم حالها في المادة، بل نحو الموجود الذي لها. فإذا أخذ هذا القسم مع الأقسام الأخرى اشتركت في أن نحو البحث عنها هو من جهة معنى غير قائم الوجود بالمادة.

و كما أن العلوم الرياضية قد كان يوضع فيها ما هو متحد بالمادة، لكن نحو النظر والبحث عنه كان من جهة معنى غير متحد بالمادة، وكان لا يخرج منه تعلق ما يبحث عنه بالمادة عن أن يكون البحث رياضياً، كذلك الحال هاهنا. فقد ظهر ولاح أن الغرض في هذا العلم أي شيء هو.

وهذا العلم يشارك الجدل والسفسطة من وجه، ويخالفهما من وجه، ويخالف كل واحد منهما من وجه. أما مشاركتها فلأن ما يبحث عنه في هذا العلم لا يتكلم فيه صاحب علم جزئي، ويتكلم فيه الجدلي والسوفسطائي. وأما المخالفة فلأن الفيلسوف الأول من حيث هو فيلسوف أول لا يتكلم في مسائل العلوم الجزئية وذاك يتكلمان. وأما مخالفته للجدل خاصة بالقوة، لأن الكلام الجدلي يفيد الظن لا اليقين كما علمت في صناعة المنطق. وأما مخالفة

السوفسطائية فبالإرادة، وذلك لأن هذا يريد الحق نفسه، وذلك يريد أن يظن به أنه حكيم يقول الحق وإن لم يكن حكيمًا).

■ الشرح

يعيد الشيخ ههنا التذكير بما ذكره سابقًا من وجوه أسماء هذا العلم، ونحن ذاكرون ما ذكره من الأسماء ووجوهها:

فمنها الفلسفة الأولى ووجه تسميتها بهذا الاسم ونسبة الأولية لها باعتبارات عديدة، وذلك أن هذا العلم يبحث عن أول موجود وهو الواجب والأسباب القصوى بعده، وأنه يبحث عن أول المفاهيم عمومًا وارتسامًا وهو مفهوم الوجود والوحدة، وهو من جهة ثالثة أول العلوم من حيث التعليم البرهاني، فأوليته من هذه الجهة بلحاظ العلوم، ففيه تثبت موضوعات بقية العلوم ولولا البحث الفلسفي لما أمكن الولوج في أي علم، اللهم نعم، بحسب التعليم الجدلي أو الخطابي قد يؤخر لدواعٍ غير برهانية.

ومنها اسم الحكمة، وتعريف الحكمة هي العلم بأفضل معلوم بأفضل علم، وليس ذلك إلا الفلسفة الإلهية لوضوح أن معرفة الواجب وصفاته إنما يتم في هذا العلم بأشرف علم وهو اليقين البرهاني.

ومنها أنه علم الأسباب القصوى وعلم معرفة الله لكونه باحثًا عن الواجب تعالى وأسمائه وسلسلة العلل القصوى.

ومنها اسم الإلهيات لكونه باحثًا عن المجردات في الأعيان والأذهان كما مرّ غير مرة سابقًا، من أن البحث عن الموجود من حيث هو موجود لا يكون إلا بحثًا عن المجرد في التصور والأعيان، وأن البحث عن الموجودات غير المجردة

ولكنها إما متقدمة بالذات على المادة ولا تستفيد وجودها من المادة كالصور النوعية والجسمية التي ثبت في محله أنها شريكة العلة للمادة وأشرنا إليه آنفًا، وإما تخالط المادة ولكن لها وجود آخر غير مادي كالمعقولات الثانية الفلسفية من القوة والفعل والوحدة والكثرة وغيرها فهي لا بشرط بالنسبة للمادة، وإما أن تخالط المادة ومتأخرة عليها كالحركة والسكون والشكل والمقدار ولكن البحث الفلسفي إنما يشملها لا من حيث هي كذلك بل من حيث وجودها، نظير البحث عن الأمور الرياضية التي تكون مخالطة للأمور المادية في الخارج إلا أن الرياضي يبحث عن العدد والمقدار لا من هذه الحيثية بل من حيثية غير حيثية التعلق بالمادة، وكذلك البحث الموسيقي حيث موضوعه النغمة لا من حيث هي متعلقة بالمادة وإن كانت لا تنفك عنها خارجًا.

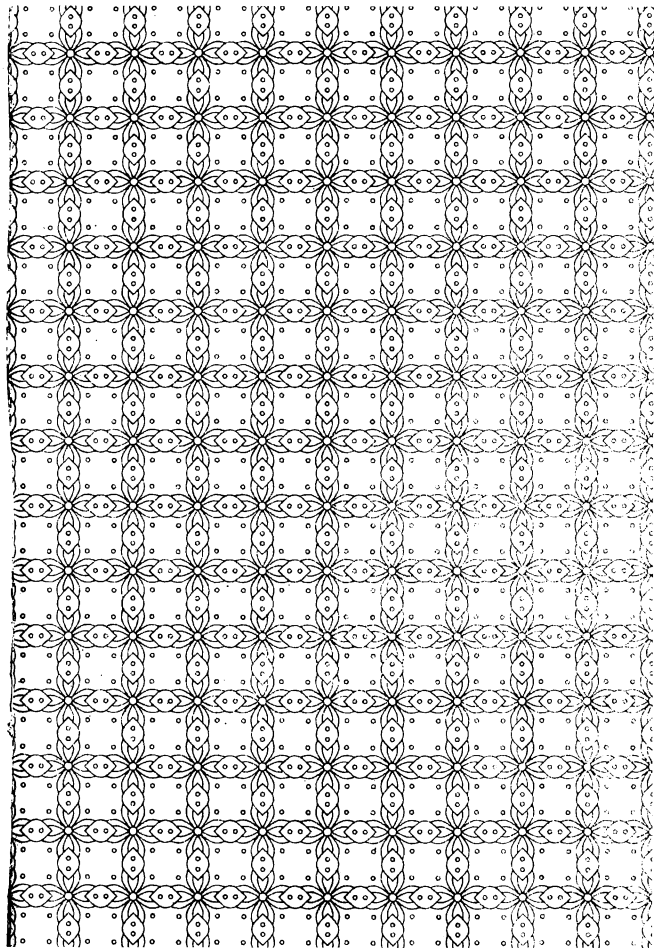
وقول الشيخ «فقد ظهر ولاح أن الغرض في هذا العلم أي شيء هو» يشتمل على نكتة لطيفة حاصلها أنه ذكر الموضوع والمسائل ولم يخصص بعد كلاً مستقلاً حول الغرض والغاية، ولكن مما تقدم يلوح الغرض ومن دقته أنه لم يقل بان الغرض أو تحقق، إذ المسائل الحكمية إنما تطلب لذاتها لا لشيء وراءها وغايتها نفس الكشف عن ما تبحث عنه، ومن هنا كان بيان موضوع الإلهيات ومسائلها بعينه غاية وثمره.

وأخيرًا مما ينبغي أن يعلم أن المجدل والفسطة أعم مطلقًا من الفلسفة من حيث المنهج، إذ اللفسطائي أو المجدال يتناول البحث عن أي قضية بأي دليل من دون اشتراط شرائط خاصة للمقدمات كما هو الحال بالنسبة للحكيم الذي لا يخرج عن جادة البرهان التي تقيّد المقدمات بشروط عدة ودقيقة مَرَّ بحثها في محله.

هذا، والحكيم يشترك مع المجادل والسفسطائي معًا في أن البحث فيها جميعًا يتناول العلوم الكلية، ويباينهما في أن الحكيم لا يبحث عن الجزئيات من حيث هي كذلك لعدم تحقق شروط البرهان في الجزئي، بخلاف المجادل والسفسطائي. وأما مخالفة الحكيم لخصوص الجدل فمن جهة شدة ما يورثه من يقين، فالمنهج الفلسفي أشرف من المنهج الجدلي لأن منهج الأول هو البرهان الذي يفيد اليقين بخلاف منهج الثاني المفيد للظن باعتماده على المظنونات والمسلمات، وكذلك من حيث الغاية يفترق الحكيم البرهاني عن المجادل فباعتبار أن المجادل الممدوح يستعين بالجدل لإثبات الحق وحفظ انتظام المجتمع وغير ذلك من الغايات الممدوحة، بخلاف الحكيم الذي يهدف من البحث معرفة الحق فقط، وما سوى ذلك غاية بالعرض لا بالذات، وفرق الحكيم عن المجادل المذموم الذي يدافع عن الباطل فأوضح من أن يحتاج إلى بيان. أما المغالط فعلى صنفين، الأول هو الممتحن الذي لا غاية فاسدة وراء استعماله المغالطة وهو ممدوح، والثاني الذي يسعى بالمغالطة للتظاهر بالحكمة وله غايات فاسدة في نفسها، ففرق ذلك عن الحكمة واضح كذلك إذ الحكمة تطلب الحق والمغالط يطلب الباطل.

[الفصل الثالث] (ج)

فصل في منفعة هذا العلم ومرتبته واسمه

القسم الأول: منفعة هذا العلم

قال الشيخ (وأما منفعة هذا العلم، فيجب أن تكون قد وقفت في العلوم التي قبل هذا على أن الفرق بين النافع وبين الخير ما هو، وأن الفرق بين الضار وبين الشر ما هو، وأن النافع هو السبب الموصل بذاته إلى الخير، والمنفعة هي المعنى الذي يوصل به من الشر إلى الخير.

وإذ قد تقرر هذا فقد علمت أن العلوم كلها تشترك في منفعة واحدة وهي: تحصيل كمال النفس الإنسانية بالفعل مهينة إياها للسعادة الأخروية. ولكنه إذا فتش في رؤوس الكتب عن منفعة العلوم لم يكن القصد متجها إلى هذا المعنى، بل إلى معونة بعضها في بعض، حتى تكون منفعة علم ما هي معنى يتوصل منه إلى تحقيق علم آخر غيره.

وإذا كانت المنفعة بهذا المعنى فقد يقال قولاً مطلقاً، وقد يقال قولاً مخصصاً.
فأما المطلق فهو أن يكون النافع موصلاً إلى تحقيق علم آخر كيف كان، وأما
المخصص فأن يكون النافع موصلاً إلى ما هو أجل منه، وهو كالغاية له إذ هو
لأجله بغير انعكاس. فإذا أخذنا المنفعة بالمعنى المطلق كان لهذا العلم منفعة.
وإذا أخذنا المنفعة بالمعنى المخصص كان هذا العلم أجل من أن ينفع في
علم غيره، بل سائر العلوم تنفع فيه.

لكننا إذا قسمنا المنفعة المطلقة إلى أقسامها كانت ثلاثة أقسام: قسم يكون
الموصل منه موصلاً إلى معنى أجل منه، وقسم يكون الموصل منه موصلاً إلى
معنى مساو له، وقسم يكون الموصل منه موصلاً إلى معنى دونه، وهو أن يفيد
في كمال دون ذاته. وهذا إذا طلب له اسم خاص كان الأولى به الإفاضة،
والإفادة، والعناية، والرئاسة، أو شيء مما يشبه هذا إذا استقرت الألفاظ الصالحة
في هذا الباب عثرت عليه.

والمنفعة المخصصة قريبة من الخدمة. وأما الإفاضة التي تحصل من الأشرف
في الأخس فليس تشبه الخدمة. وأنت تعلم أن الخادم ينفع المخدوم، والمخدوم
أيضاً ينفع الخادم، أعني المنفعة إذا أخذت مطلقة ويكون نوع كل منفعة ووجهه
الخاص نوعاً آخر، فتنفعة هذا العلم الذي بينا وجهها هي إفادة اليقين بمبادئ
العلوم الجزئية، والتحقق لماهية الأمور المشتركة فيها، وإن لم تكن مبادئ.

فهذا إذن منفعة الرئيس للمروؤوس، والمخدوم للخادم، إذ نسبة هذا العلم
إلى العلوم الجزئية نسبة الشيء الذي هو المقصود معرفته في هذا العلم إلى
الأشياء المقصود معرفتها في تلك العلوم. فكما أن ذلك مبدء لوجود تلك،
فكذلك العلم به مبدء لتحقيق العلم بتلك.

بعد أن فرغ الشيخ من بيان موضوع هذا العلم ومسائله والغاية منه، شرع ببيان المنفعة والمرتبة والاسم، وهذه الأمور من الأمور التي يمكن تصنيفها أنها مقدمات عامة قبل البدء فعلاً بمباحث العلم نفسه، وقد ألمحنا عند التمهيد الأول للشرح إليها وهي ما يسمى بالرؤوس الثمانية التي كان المصنفون يمهّدونها قبل الشروع بالكتاب أو العلم.

الأمر الأول: معنى النافع والمنفعة

تقدّم البحث في الفصل السابق عن الغاية لهذا العلم، فقد يسأل سائل أنه ما الفرق بين المنفعة والغاية، والجواب أن يقال إن المنفعة عبارة عن الفائدة التي تترتب على العلم ترتباً قهرياً بخلاف الغاية التي هي السبب الاختياري الذي من أجله يطلب هذا العلم، وإن شئت قلت إن المنفعة هي الأمر المحاصل بوجود العلم قهراً لدى النفس، وأما الغاية فهي التي يتوصّل الطالب من دراسة هذا العلم إليها بأن يندفع بسببها لتحصيل العلم. وبهذا يتبيّن أن الغاية قد تتحد مع المنفعة فيما لو كان مقصود الطالب لدراسة العلم عين الأثر الذي يترتب عليه بالذات.

ثم إن الفرق بين النافع ومقابله أعني الضار هو أن النافع ما يكون موصلاً للخير على ما تبين بخلاف الضار الموصل للشر، ومن ثم إن الخير هو الكمال الذي لا يطلب إلا لذاته ولأنه هو، وقد تقدم في محله أن كل شر ونقص مرجعه العدم وكل خير مرجعه الوجود، وسيأتي مزيد بحث حول الخير والشر في المقالة التاسعة، فلينتظر.

ومن هنا تكون المنفعة ما به يتم الوصول إلى الخير والكمال الأول للوصول إلى الخير، فالدواء مثلاً بالنسبة للمريض نافع وذلك لأنه يؤدي من خلال تعديل المزاج إلى الصحة التي هي خير بذاتها، فنفعة الدواء إنما هي بتعديل المزاج وهي كيفية النفع.

الأمر الثاني: منفعة هذا العلم

لا بد أن يعلم أن هناك منفعة مشتركة بين العلوم كافة، ويمكن بيانها ببيان يتناسب مع نظر الحكيم، وآخر يتناسب مع أصحاب العلوم الجزئية. أما بالنسبة للبيان الأول، فيقال إن منفعة العلوم النظرية هي ما يتوصل به إلى تهينة النفس الإنسانية للوصول إلى السعادة الأخروية، والتي تتمثل في حصول ملكة الاتصال التام بالعقل الفعال الذي يفيض الخير والكمال على غيره، فهذه هي غاية الغايات.

وأما بالنسبة للبيان الثاني فيقال إن المنفعة المشتركة هي أن يعين كل علم الآخر في تبين مبادئ بعضها البعض، فقد تبين أن العلم لا يبحث عن مبادئه الخاصة فيطلب العلم الآخر لتبيين مبادئ الأول، فالحكمة الإلهية تبين موضوع الرياضيات والطبيعات مثلاً، والرياضيات تتكفل ببيان موضوع الموسيقى والهندسة، وهكذا تصبح العلوم مطلوبة بقول مطلق لكونها تشكل منظومة عامة تعاضد بعضها بعضاً، وهذه منفعة العلوم بقول عام.

ثم إن الشيخ استفاض في بيان وتفصيل البيان الثاني للمنفعة ولم يخض في البيان الأول، فذكر أن المنفعة كذلك إما عامة وإما خاصة، فالعامة هي أن يعين كل علم في تحقيق مبادئ مسائل غيره من العلوم، وتنقسم - المنفعة العامة -

إلى ثلاثة منافع، فإما أن تعين العلوم العالية العلوم الدانية كإعانة الحكمة الإلهية في سائر العلوم النظرية، وإما أن تكون الإعانة من المساوي إلى مساويه كإعانة الطبيعيات في الرياضيات والعكس بالعكس، وإما أن تكون إعانة الداني للعالي كإعانة المنطق للحكمة بأقسامها. وأما المنفعة الخاصة فهي حصة من حصص العامة، وهي منفعة الداني للعالي.

ثم إننا إذا أخذنا المنفعة بمعناها العام، فتكون الحكمة الإلهية نافعة في العلوم الأخرى من حيث كونه معيناً في تحقيق مبادئها كما مر في الفصل السابق فهي من سنخ منفعة العالي للداني والتي لا تسمى حسب الاصطلاح بالخدمة إذ العالي من حيث هو عالي لا يكون خادماً للداني من حيث كونه كذلك، بل منفعة العالي إنما تكون بعنايته بالداني، فالمنفعة على هذا منفعة عناية لا منفعة خدمة، وإذا أردنا أن ننظر للمقام نقول إن منفعة العالي للداني كمنفعة العلة للمعلول، فكما أن العلة تحقق وجود المعلول الداني وتنفعه في إيجاد بوجه، فالحكمة الإلهية لها السلطنة في تحقيق سائر العلوم إذ بها تثبت الهليات البسيطة لموضوعات سائر العلوم.

وأما إذا توجه النظر إلى المنفعة الخاصة وهي منفعة الداني للعالي فلا يتحقق معناها في الحكمة الإلهية إذ لا أجل من هذا العلم كما مرّ بيانه، وإنما عبّر الشيخ بالتشبيه فقال «قريب من الخدمة» لنكتة أن الخدمة إفناء للإرادة بإرادة العالي، وجعل النفس مؤتمرة بأمر الغير، إلا أن العلوم الجزئية الدانية وإن كانت تنفع الفلسفة الإلهية منفعة الداني للعالي لكن لا بمعنى الاستثمار إذ الطبيعي مثلاً عندما يخوض في البحث بل بحته برهاني ومستقل.

القسم الثاني: مرتبة هذا العلم بين العلوم

قال الشيخ (وأما مرتبة هذا العلم فهي أن يتعلم بعد العلوم الطبيعية والرياضية.

أما الطبيعية، فلأن كثيراً من الأمور المسلمة في هذا ما تبين في علم الطبيعي مثل: الكون، والفساد، والتغير، والمكان، والزمان وتعلق كل متحرك بمحرك، وانتهاء المتحركات إلى محرك أول، وغير ذلك.

وأما الرياضية، فلأن الغرض الأقصى في هذا العلم وهو معرفة تدبير الباري تعالى، ومعرفة الملائكة الروحانية وطبقاتها، ومعرفة النظام في ترتيب الأفلاك، ليس يمكن أن يتوصل إلا بعلم الهيئة، وعلم الهيئة لا يتوصل إليه إلا بعلم الحساب والهندسة. وأما الموسيقى وجزئيات الرياضيات و الخلقيات والسياسة فهي نوافع غير ضرورية في هذا العلم.

إلا أن لسائل أن يسأل فيقول: إنه إذا كانت المبادئ في علم الطبيعة والتعاليم إنما تبرهن في هذا العلم وكانت مسائل العلمين تبرهن بالمبادئ، وكانت مسائل دينك العلمين تصير مبادئ لهذا العلم، كان ذلك بياناً دورياً ويصير آخر الأمر بياناً للشيء من نفسه، والذي يجب أن يقال في حل هذه الشبهة هو ما قد قيل وشرح في كتاب البرهان^(١). وإنما نورد منه مقدار الكفاية في هذا الموضع فنقول:

إن المبدأ للعلم ليس إنما يكون مبدأ لأن جميع المسائل تستند في براهينها إليه بفعل أو بقوة، بل ربما كان المبدأ مأخوذاً في براهين بعض هذه المسائل، ثم قد يجوز أن تكون في العلوم مسائل براهينها لا تستعمل وضعاً البتة، بل إنما تستعمل

المقدمات التي لا برهان عليها. على أنه إنما يكون مبدأ العلم مبدأ بالحقيقة إذا كان يفيد أخذه اليقين المكتسب من العلة، وأما إذا كان ليس يفيد العلة، فإنما يقال له مبدأ العلم على نحو آخر. وبحري أن يقال له مبدأ على حسب ما يقال للحس مبدأ، من جهة أن الحس بما هو حس يفيد الوجود فقط.

فقد ارتفع إذن الشك^(١)، فإن المبدأ الطبيعي يجوز أن يكون بيئاً بنفسه، ويجوز أن يكون بيانه في الفلسفة الأولى بما ليس يتبين به فيها بعد، ولكن إنما تتبين به فيها مسائل أخرى حتى يكون ما هو مقدمة في العلم الأعلى لإنتاج ذلك المبدأ لا يتعرض له في إنتاجه من ذلك المبدأ، بل له مقدمة أخرى.

وقد يجوز أن يكون العلم الطبيعي أو الرياضي أفادنا برهان «إن» وإن لم يفدنا فيه برهان «اللم» ثم يفيدنا هذا العلم فيه برهان «لم» خصوصاً في العلل الغائية البعيدة.

فقد اتضح أنه إما أن يكون ما هو مبدأ بوجه ما لهذا العلم من المسائل التي في العلوم الطبيعية ليس بيانه من مبادئ تتبين في هذا العلم، بل من مبادئ بيته بنفسها، وإما أن يكون بيانه من مبادئ هي مسائل في هذا العلم، لكن ليس تعود فتصير مبادئ لتلك المسائل لعينها بل لمسائل أخرى، وإما أن تكون تلك المبادئ لأمر من هذا العلم لتدل على وجود ما يراد أن نبين في هذا العلم لميته.

ومعلوم أن هذا الأمر إذا كان على هذا الوجه لم يكن بيان دور البتة، حتى يكون بياناً يرجع إلى أخذ الشيء في بيان نفسه.

و يجب أن تعلم أن في نفس الأمر طريقاً إلى أن يكون الغرض من هذا العلم تحصيل مبدأ إلا بعد علم آخر. فإنه سيتضح لك فيما بعد إشارة إلى أن لنا سبيلاً إلى إثبات المبدأ الأول لا من طريق الاستدلال من الأمور المحسوسة، بل من طريق مقدمات كلية عقلية توجب للوجود مبدأً واجب الوجود وتمنع أن يكون متغيراً أو متكثراً في جهة، وتوجب أن يكون هو مبدأ الكل، وأن يكون الكل يجب عنه على ترتيب الكل. لكننا لعجز أنفسنا لا نقوي على سلوك ذلك الطريق البرهاني الذي هو سلوك عن المبادئ إلى الثواني، وعن العلة إلى المعلول، إلا في بعض جمل مراتب الموجودات منها دون التفصيل.

فإذن من حق هذا العلم في نفسه أن يكون مقدماً على العلوم كلها، إلا أنه من جهتنا يتأخر عن العلوم كلها، فقد تكلمنا على مرتبة هذا العلم من جملة العلوم).

■ الشرح

الأمر الأول: بيان الوجه الأول من تأخر دراسة الحكمة الإلهية عن دراسة الطبيعيات والإلهيات

بعد أن ظهر الموضوع والغاية والمسائل ومنفعة الحكمة الإلهية، يشرع الشيخ بالحديث حول مرتبة العلم من الجهة التعليمية بالنسبة لسائر العلوم، وحاصل ما أفاده أن مرتبة طلب الحكمة الإلهية من حيث الدراسة والتعلم بعد المنطق والرياضيات والطبيعيات، ومن هذه الحيثية سمي علم ما بعد الطبيعة بمعنى علم ما بعد علم الطبيعة.

وعليه، فالإلهيات وإن كانت أشرف العلوم من حيث الموضوع وسائر الأمور،

وفيه يتم ثبوت موضوعات سائر العلوم كما تقدم مرارًا، وحقّه أن يبتدأ به من حيث كونه متقدّمًا من الجهات الواقعية على سائر العلوم، إلا أن التعليم قائم على البدء بالموضوع الأقرب للطالب وهي الأمور المحسوسة والمادية لا المعقولة المجردة، فلا بد من البدء بالرياضيات والطبيعيات رعاية لحق التدرّج في التعليم، وعلى هذا جرت سيرة الحكماء، إذ يبتدئون بتعليم المنطق ثم الرياضيات إذ هي صناعة معصومة والبرهان على قضاياها واضح جدًا ففصلح لأن تكون أفضل طريق لتمكين الطالب من صناعة البرهان، ومن ثم ينتقلون بتعليم الطبيعيات التي لا تشاكل الرياضيات في عدم دخالة الوهم والوضوح وإن كانت تشترك معها في كونها تتعامل مع الماديات والمحسوسات الأقرب للطالب من الحكمة الإلهية التي تتعامل مع المجردات والمعقولات.

هذا ما يقال في المقام عادة، إلا أن الشيخ هنا يبيّن المطلب من طريق آخر حيث يفيد أن بعض المبادئ الإلهية التصورية والتصديقية تتبيّن في الطبيعيات والرياضيات وبالتالي لا بد أن تتأخر مرتبة الحكمة الإلهية إلى ما بعدهما فرارًا من الإحالات وتثبيتًا للأصول الموضوعية في الفلسفة الإلهية، وتفصيل هذا المجل، من جهتين:

الجهة الأولى: وهي المبادئ التي تدرس في الطبيعيات، ومنها تصورية وأخرى تصديقية، فأما المبادئ التصورية التي تحدّ في الطبيعيات فمثل الزمان والمكان والحركة والكون والفساد وغير هذه الأمور التي تبين حدودها في الطبيعيات وتؤخذ مسلّمة تصورًا في الإلهيات، وأما المبادئ التصديقية التي يبرهن عليها في الطبيعيات فمثل قضية أن لكل متحرك محرّك التي يتم الاستدلال عليها في الحكمة الطبيعية وتكون مبدءًا في الحكمة الإلهية لإثبات الحق الأول مثلاً.

الجهة الثانية: وهي المبادئ التي يتم بيانها في الرياضيات والعلوم التي تندرج تحت الرياضيات كالهئية والحساب، فكذلك إما أن تكون مبادئ تصورية للإلهيات وإما أن تكون مبادئ تصديقية كذلك، فأما المبادئ التصورية فكثير من المسائل التي تؤخذ مسلّمة من علم الهئية والفلك للحديث والبحث عن السماء والأرض وبقول عام الحديث عن أفعال الحق سبحانه، وكذلك بالنسبة للمبادئ التصديقية.

وبناء على هذا، فما يريد الشيخ ذكره وفق هذا البيان أن تقدّم الرياضيات والطبيعات على الفلسفة الإلهية له سبب غير الفرق بالطالب ورعاية التعليم، بل لذينك العلمين مدخلة نفس أمرية في الإلهيات مما يقتضي تأخرها عنهما.

اللهم نعم، بعض العلوم الجزئية الرياضية كالموسيقى، والحكمة العملية من الخلقيات والسياسة وغيرهما، لا يتوقف الدخول في البحث الإلهي عليها، وإن كان لها منافع ما، كالاستعانة ببعض الأمثلة الموسيقية أو من علم الجبر، فيكون الاطلاع على هذه العلوم قبل البحث الفلسفي الإلهي من باب الانتفاع بوجوه هذه الأمثلة وإن كانت منافع غير ضرورية، هذا مضافاً إلى أن الخلقيات والسياسة - أي الحكمة العملية - تعدّ معدّات لممارسة التفلسف والاستفاضة من العقل الفعال، ومن المعينات على التجزّد الفكري المطلوب للإنسان حتى يدخل في البحث الإلهي، وكذلك سيأتي في أواخر البحث الإلهي الحديث عن المعاد وما يتفرع عليه وكذلك عن النبوة العامة حيث يتم التعرض هناك للمسائل العملية المتعلقة بالمعاد والنبوة، فيكون من الجيد التمهيد قبل البدء بالبحث الفلسفي بمعرفة المسائل العملية كذلك، وإن لم تكن ضرورتها كضرورة الطبيعات وبعض المباحث الرياضية، ومن هنا عبّر عنها الشيخ أنها منافع غير ضرورية.

أقول: فيما افاده الشيخ إشكال من حيث الصغرى والكبرى، وبيانه صغرياً: أن الفلسفة لا تحتاج في مبادئها إلى الطبيعيات والرياضيات، بل نترقى فنقول إن الفلسفة من حيث هي بحث عن الوجود المطلق لا تحتاج إلا لمبدأ استحالة اجتماع النقيضين والذي هو أولى الأوائل، وإن سلمنا أنه في بعض البراهين تحتاج الحكمة الإلهية إلى المبادئ الطبيعية والرياضية لتحقيق صغرى الكبريات الفلسفية التي تتم البرهنة عليها بشكل مستقل، فبرهان المحرك الأول على إثبات الحق سبحانه، يحتاج إلى صغرى محققة في الطبيعيات، هذا، ومضافاً إلى أن كل الكبريات الإلهية غير محتاجة لأي علم آخر، فإننا لم نجد مسألة فلسفية اعتمدت في صغرها على مبدأ مأخوذ من الطبيعيات أو التعليميات إلا وعثرنا على براهين أخرى على نفس المطلب متمحضة كبرى وصغرى بالحكمة الإلهية.

وأما بيان الإشكال كبروياً، فإن ما أفاده لا ينفع في تقرير السبب في دراسة الحكمة الإلهية بعد الطبيعيات والرياضيات، إذ كون بعض مبادئ الحكمة تثبت في الطبيعيات والرياضيات معارض بما تقدم من كون مبادئ الحكمة الطبيعية والرياضية كذلك تثبت في الإلهيات كاهليات البسيطة لموضوعاتها، فالابتداء بدراسة الحكمة الطبيعية والرياضية قبل الحكمة الإلهية ترجيح بلا مرجح فيما لو أقتصرنا فقط على هذا الأمر في ترجيح التقديم أي كون بعض المبادئ الإلهية قد تثبت في الطبيعيات والرياضيات، مضافاً إلى أن المبادئ التي تحتاجها الفلسفة الإلهية من الطبيعيات أو الرياضيات ليست ضرورية إما لأنها صغورية وإما لأن لها بدل بمعنى أن البراهين المشتملة على قضايا طبيعية مثلاً ليس البرهان محصوراً بها كما تقدّم، وهذا بخلاف المبادئ المأخوذة من الفلسفة

الأولى للطبيعيات والتعليميات فهي مبادئ ضرورية إذ لولاها لما قامت للعلم قائمة، مثل إثبات الهليات البسيطة لموضوعاتها، وأصل العلية وغير ذلك. ثم بعد التليا والتي، يمكن الدفاع عن الشيخ إذ نقطع بأنه ملتفت لما ذكرناه آنفاً من الإشكال، وليس يبعد على من راجع كتبه وتصنيفاته أن يقطع بأنه ملتفت، وكيف كان، فما ألجأ الشيخ لذكر ما ذكره نكتة دقيقة في المقام وهي أنه لو اعتمد على ما ذكرناه في ضرورة تقدم البحث الطبيعي والتعليمي على البحث الإلهي لما كان الأمر داعياً لكثير من أرباب العلوم الحزئية على دراسة وطلب الحكمة الإلهية، إذ قد يقال أن جعل التدرج في العلوم للوصول للإلهي بعد الطبيعي والتعليمي يرفضه الطبيعيون والرياضيون، إذ فيه نحو من النظر الاستعلائي للحكمة الإلهية - وإن كان حقاً بالنسبة للحكيم الإلهي - على ما هم خائضون ومقتضرون عليه من الطبيعيات والتعليميات.

تتمة: ما قد يقال من الإشكال وجوابه

بعد أن فرغ الشيخ من بيان الوجه في رتبة العلم بين العلوم، يذكر إشكالاً حاصله أن الفلسفة الأولى لو كانت تتوقف في مسائلها على الطبيعيات والإلهيات لما تم ما ذكر سابقاً من أن الطبيعيات والرياضيات تحتاج وتتوقف في أصل الابتداء بالبحث في مسائلها إلى الإلهيات، فموضوع الحكمة الرياضية والطبيعية تتوقف بالبيان السابق في الفصل السابق على أن تحقق الحكمة الإلهية هليات موضوعاتها البسيطة، فكيف أمكن لمن كانت مرتبته في نفس الأمر والواقع قبل الحكمة الرياضية والطبيعية أن يكون مستنداً في مسائله عليهما، وهل هذا إلا الدور وإلا فقولنا تتوقف الطبيعيات والرياضيات على الإلهيات المتوقفة على الرياضيات

والطبيعيات؟ وبيان آخر، إن مقتضى ما أفاده الشيخ أن بعض مسائل الإلهيات تتوقف على مسائل تم إثباتها في الطبيعيات مثلاً وتقدم أن مبادئ الطبيعيات تحقق في الفلسفة الأولى، فتصبح مبادئ الطبيعيات تُبَيّن في الطبيعيات، وهذا يعني أن مبادئ العلم متوقفة على نفس العلم المتوقف على مبادئه، هذا دور. وفي مقام الجواب على هذا الإشكال، يورد الشيخ ثلاثة وجوه:

الوجه الأول، أن يقال إن مبادئ الطبيعيات والرياضيات تبين في الإلهيات على نحو الموجبة الجزئية، فليست كل مبادئ ذينك العلمين تبين في الفلسفة الأولى، وأما البعض الآخر من المبادئ فهي أمور بديهية لا تتوقف في ثبوتها على أن تثبت في الفلسفة الأولى كالتجريبيات التي تعد من بديهيات مبادئ الطبيعيات، وبهذا المنع ينتفي الدور، فيقال أن ما يتوقف من الطبيعيات على الفلسفة الأولى غير ما يؤخذ أصلاً موضوعياً طبيعياً في الفلسفة الإلهية.

الوجه الثاني، أن يقال إن الدور إنما يلزم فيما لو كانت المسألة الفلسفية التي حققت مسألة طبيعية أو رياضية هي بنفسها التي تعود المسألة الطبيعية أو الرياضية فتحققها، فهنا دور إذ المسألة المتوقف عليها عين المسألة المتوقفة، أما في المقام فيقال إن بعض المبادئ الطبيعية تثبت في الحكمة الإلهية إلا أن هذه المبادئ كانت مبادئ لبعض المسائل التي لم تعد لتكون مبادئ للحكمة الإلهية، فما يؤخذ من مبادئ الحكمة الإلهية تصوراً أم تصديقاً ليست عين المسائل التي إنما تثبت بمبادئ معتمدة على الإلهيات، ومثال ذلك أن الفلسفة تثبت أن الجسم مركب من مادة وصورة، وهذه المسألة الفلسفية تدخل كأحد مبادئ البحث الطبيعي، ومن ثم إن هذا المبدأ الطبيعي ثبت به مسألة طبيعية كاحتياج الجسم إلى المحرك الأول في حركته، ثم نأخذ هذه المسألة

الطبيعية بعينها لتكون مبدءاً للبحث الفلسفي في خصوص مسألة إثبات الحق الأول مثلاً ولا تستعمل هذه المسألة في مسألة تركيب الجسم من مادة وصورة التي هي المبدأ الإلهي لهذه المسألة الطبيعية.

الوجه الثالث، أن يقال إن المبادئ التي حققت في الطبيعيات وتستعمل في الفلسفة الأولى تبين ضمن برهان إني، بخلاف المبادئ التي ثبتت في الحكمة الإلهية ويتوقف عليها البحث الطبيعي والرياضي، فقد تبينت ببراھين لمية، فقد تبين مسألة واحدة ببرهانين في علمين اثنين، أحدهما متقدم على الآخر بشرط أن تبين المسألة في أحدهما بطريق الإن وفي الثاني بطريق اللم، ومثال ذلك إثبات الحركة للأفلاك التي تثبت ببرهان رياضي إني، إلا أن علة الحركة الذي هو العقل إنما يثبت لمياً في مباحث الحكمة الإلهية، وعليه فانتفاء الدور يكون بإثبات أن ما تتوقف عليه الطبيعيات مما ثبت في الإلهيات غير ما تثبته ويكون مبدءاً للإلهيات، إذ الأول ثبت لمياً والثاني ثبت إنياً.

ومن ثم إن ما ينبغي أن يعلم - وفق بيان الشيخ - أن المبدأ الإني ليس بمبدأ حقيقة، إذ ليس غير البرهان اللمي مبيّناً لذوات الأسباب بأسبابها، على ما تقدم بيانه في كتاب البرهان من أن الحد الأوسط في البرهان اللمي واسطة في الثبوت كما هو واسطة في الإثبات.

الأمر الثاني: بيان الوجه الثاني من تأخر مرتبة الحكمة الإلهية عن مرتبة الطبيعيات والرياضيات

يظهر من قول الشيخ (ويجب أن يعلم) أنه في معرض الاستدراك على الوجه الأول الذي أفاده سابقاً، فيذكر ما خلاصته أن كون الفلسفة تحتاج في بعض

مبادئها للطبيعيات والتعليميات لا يعني انحصار هذه المسائل في اعتمادها على المبادئ المأخوذة من هذين العلمين، بل إن في نفس الأمر طريقاً آخر لتحقيق المسائل الفلسفية دون اللجوء إلى البحث الطبيعي والرياضي.

وتفصيل ذلك أن القضايا الكلية التي يعتمد عليها القياس البرهاني إما أن تكون قضايا أولية مستغنية عن البرهان أصلاً أو ما في حكم الأوليات كالفطريات التي قياساتها معها، وإما أن تكون قضايا تجريبية أو ما في حكمها والتي ترجع في ملاكها إلى تكرار المشاهدات كما الأمر في المتواترات، وصغرى القياس البرهاني كثيراً ما تعتمد على مثل هذه الأمور وإن كانت الأوليات وما في حكمها قياساً مع التجريبيات وما في حكمها قليلة الوجود، وبناء عليه إن المسائل الفلسفية إن تشكلت من الأوليات وما في حكمها تكون مستغنية تماماً عن الحس وبالتالي عن الطبيعيات والرياضيات، ثم إن في هذا البيان تعريضاً بمن سبقه من الحكماء المشائين الذين أرجعوا البراهين الحكيمة إلى الاعتماد على المقدمات الحسية كالبرهان على إثبات الحق الأول الذي كان قبل الشيخ الرئيس معتمداً على فكرة الحركة لإثبات المحرك الأول، والشيخ ههنا يقول إن الباب غير منحصر بالبراهين المستندة على الحسيات، بل وبرهان الوجوب والإمكان خير شاهد على ذلك، إذ يتم إثباته تعالى بالنظر فقط إلى حقيقة الوجود المطلق ومن ثم يبان أن الخروج من السفسطة يلزم منه ضرورة وجود الواجب بالذات، ثم يلزم من ذلك التوحيد الذاتي والصفاتي كما سيتضح في محله. وكيف كان، إن البحث الإلهي لا يعتمد في كل قضاياها على البحث الطبيعي بل إن البرهان الإلهي إن اعتمد على بعض الصغريات الطبيعية أو الرياضية فذلك لا على سبيل الانحصار كما بينا سابقاً.

وحيث كان البحث الإلهي متقدماً من حيث موضوعه ومن حيث كونه مشتملاً على مبادئ سائر العلوم كان من حقه أن يتقدم في نفس الأمر وحسب صناعة البرهان على الطبيعيات والرياضيات والحكمة العملية، إلا أن تأخره وجعله تالياً للطبيعيات فباعثاً على التعليم الجدلي ومراعاةً للتدرج في التعليم لانكته برهانية، وهذا موضع استدراك الشيخ.

❁ القسم الثالث: بيان وجه بعض تسميات هذا العلم

قال الشيخ (و أما اسم هذا العلم فهو أنه: «ما بعد الطبيعة»). و يعني بالطبيعة لا القوة التي هي مبدأ حركة و سكون، بل جملة الشيء الحادث عن المادة الجسمانية وتلك القوة والأعراض.

فقد قيل إنه قد يقال: الطبيعة، للجرم الطبيعي الذي له الطبيعة. والجرم الطبيعي هو الجرم المحسوس بماله من الخواص والأعراض. ومعنى «ما بعد الطبيعة» بعدية بالقياس إلينا. فإن أول ما نشاهد الوجود، ونتعرف عن أحواله نشاهد هذا الوجود الطبيعي. وأما الذي يستحق أن يسمى به هذا العلم إذا اعتبر بذاته، فهو أن يقال له علم «ما قبل الطبيعة»، لأن الأمور المبحوث عنها في هذا العلم، هي بالذات وبالعموم، قبل الطبيعة.

ولكنه لقائل أن يقول: إن الأمور الرياضية المحضّة التي ينظر فيها في الحساب والهندسة، هي أيضاً «قبل الطبيعة»، و خصوصاً العدد فإنه لا تعلق لوجوده بالطبيعة البتة، لأنه قد يوجد لا في الطبيعة، فيجب أن يكون علم الحساب والهندسة علم «ما قبل الطبيعة».

فالذي يجب أن يقال في هذا التشكيك هو أنه: أما الهندسة فما كان النظر

فيه منها إنما هو في الخطوط و السطوح و المجسمات. فمعلوم أن موضوعه غير مفارق للطبيعة في القوام، فالأعراض اللازمة له أولى بذلك. و ما كان موضوعه المقدار المطلق فيؤخذ فيه المقدار المطلق على أنه مستعد لأية نسبة اتفقت، وذلك ليس للمقدار بما هو مبدأ للطبيعيات و صورة، بل بما هو مقدار و عرض.

وقد عرف في شرحنا للمنطقيات والطبيعيات الفرق بين المقدار الذي هو بعد الهيولى مطلقاً، و بين المقدار الذي هو كم، وأن اسم المقدار يقع عليهما بالاشتراك.

وإذا كان كذلك فليس موضوع الهندسة بالحقيقة هو المقدار المعلوم المقوم للجسم الطبيعي، بل المقدار المقول على الخط و السطح و الجسم. وهذا هو المستعد للنسب المختلفة.

وأما العدد فالشبهة فيه آكد، و يشبه في ظاهر النظر أن يكون علم العدد هو علم «ما بعد الطبيعة». إلا أن يكون علم «ما بعد الطبيعة» إنما يعني به شيء آخر، و هو علم «ما هو مباين» من كل الوجوه للطبيعة، فيكون قد سمي هذا العلم بأشرف ما فيه. كما يسمى هذا العلم بالعلم الإلهي أيضاً، لأن المعرفة بالله تعالى هي غاية هذا العلم. وكثيراً ما تسمى الأشياء من جهة المعنى الأشرف، و الجزء الأشرف، و الجزء الذي هو كالغاية. فيكون كأن هذا العلم هو العلم الذي كماله، و أشرف أجزائه، و مقصوده الأول، هو معرفة ما يفارق الطبيعة من كل وجه. وحينئذ إذا كانت التسمية موضوعة بإزاء هذا المعنى لا يكون لعلم العدد مشاركة له في معنى هذا الاسم، فهذا هذا.

و لكن البيان المحقق لكون علم الحساب خارجاً عن علم «ما بعد الطبيعة» هو أنه سيظهر لك أن موضوعه ليس هو العدد من كل وجه، فإن

العدد قد يوجد في الأمور المفارقة، وقد يوجد في الأمور الطبيعية، وقد يعرض له وضع في الوهم مجرداً عن كل شيء هو عارض له. وإن كان لا يمكن أن يكون العدد موجوداً، إلا عارضاً لشيء في الوجود. فما كان من العدد وجوده في الأمور المفارقة، امتنع أن يكون موضوعاً لأية نسبة اتفقت من الزيادة والنقصان، بل إنما ثبتت على ما هو عليه فقط، بل إنما يجب أن يوضع بحيث يكون قابلاً لأي زيادة اتفقت، ولأي نسبة اتفقت إذا كان في هيولى الأجسام التي هي بالقوة كل نحو من المعدودات، أو كان في الوهم، وفي الحالين جميعاً هو غير مفارق للطبيعة، فإذا علم الحساب من حيث ينظر في العدد إنما ينظر فيه وقد حصل له الاعتبار الذي إنما يكون له عند كونه في الطبيعة، ويشبه أن يكون أول نظره فيه وهو في الوهم، ويكون إنما هو في الوهم بهذه الصفة، لأنه وهم له مأخوذ من أحوال طبيعية لها أن تجتمع وتفرق وتتحد وتنقسم.

فالحساب ليس نظراً في ذات العدد، ولا نظراً في عوارض العدد من حيث هو عدد مطلقاً، بل في عوارضه من حيث هو يصير بحال تقبل ما أشير إليه، وهو حينئذ مادي أو وهمي إنساني يستند إلى المادة.

وأما النظر في ذات العدد، وفيما يعرض له من حيث لا يتعلق بالمادة ولا يستند إليها، فهو لهذا العلم.

■ الشرح

الأمر الأول: تسمية الإلهيات بالقياس إلى الطبيعة والطبيعات

إن لفظ الطبيعة في الحكمة مشترك صناعي يطلق على عدة أمور، فمنها الطبيعة بمعنى المبدأ الأول للحركة والسكون، ومنها جملة ما يقال لها جسم أو جسماني،

وما هو مقصود في هذا الموضع أي في تسمية الحكمة الإلهية بأنها علم ما بعد الطبيعة المعنى الثاني أي الجسم والجسمانيات عندئذ يصبح قولنا «ما بعد الطبيعة» بمعنى قولنا أن الإلهيات هي علم ما وراء الجسم والجسمانيات. ثم إن الجسم هو المؤلف من المادة والصورة الجسمية والصورة النوعية، والجسماني فهي جملة الأعراض، وإنما سميت الحكمة الإلهية بهذا الاسم لأننا إما أن نقول بعد أن ثبت أنها ينبغي أن تدرس بعد علم الطبيعيات، فبالقياس التعليمي إلى الطبيعيات تكون ما بعد الطبيعة، ويكون الاسم بالدقة عندئذ «علم ما بعد علم الطبيعة» وإنما يصح ذلك على الوجه التعليمي الجدلي الذي قدمناه سابقاً لا على الوجه الثبوتي لما حقق آنفاً من أن الفلسفة الإلهية هي الفلسفة الأولى تصوّراً وتصديقاً ولا تكون من حيث ترتيبها نفس الأمري بعد شيء من العلوم بل بهذا الاعتبار الثبوتي حريّ بالإلهيات أن تسمى «علم ما قبل الطبيعة» عندئذ، وإن أئبنا أن نقول إن الحكمة الإلهية هي علم ما بعد علم الطبيعة، فلنا أن نقول إن الطبيعة بالمعنى الذي أخذناه أقرب إلينا من حيث الحس ولذا كان ما وراء الطبيعة من المجردات التصورية والعينية أبعد، فيقال بهذا الاعتبار إن الحكمة الإلهية علم ما بعد الطبيعة دون إضافة قيد «علم» وفق التفسير السابق، فصَحَّ بذلك القول إن الحكمة الإلهية بعد الطبيعة باعتبار أقرية الطبيعة إلينا حساً وكذلك بعد علم الطبيعة باعتبار التدرج في التعليم الذي تقدّم، وكذلك قبل الطبيعة باعتبار تقدم المبادئ التصورية والتصديقية لنفس علم الطبيعية على الطبيعيات وهي مبادئ متأصلة في الحكمة الإلهية مضافاً إلى أن موضوع بحثه متقدم بالذات ونفس الأمر على موضوع الطبيعيات وسائر العلوم، فهذه أسماء باعتبارات متعددة.

الأمر الثاني: في دفع ما يقال من دخول الرياضيات في علم ما بعد أو قبل الطبيعة

حاصل هذا الإشكال الذي قد يورد على تسمية الإلهيات بأنها علم ما قبل الطبيعة - أو بعد الطبيعة بالملك المتقدم المفيد للبعدية بمعنى الخروج عن الحس والمادية والأمر سهل - ، أن عنوان ما قبل الطبيعة غير مانع من دخول الرياضيات تحته فتكون الرياضيات على ما ذكر حكمة إلهية وليس الأمر كذلك على ما تقدم، وبعبارة أخرى إذا كان المقصود من قلبية الإلهيات على الطبيعيات أن ما تبثه الفلسفة الإلهية أمرًا مجردًا والمجرد قبل الجسم والجسمانيات، فالأمر عينه جارٍ في الرياضيات إذ إن موضوعها مجرد عن الجسم والجسمانيات بوجه كما ذكر الشيخ نفسه، وهو تجرده في الأذهان وإن كان متعلقًا بالمادة في الأعيان.

وبيان تفصيلي، إن الرياضيات تنقسم إلى الهندسة والحساب، أما الهندسة فموضوعها المقدار المنقسم إلى الخط والسطح والجسم التعليمي وهي أمور مجردة بهذا الاعتبار عن المادة، وأما الحساب فموضوعه العدد فهو مجرد كذلك تصورًا ولا يؤخذ تعلقه بالمادة في حده، ولكن الإشكال فيه أكد وأحكم من المقدار، إذ المقدار لا يتعلق إلا بالأعيان المادية بخلاف العدد الذي قد يتعلق بالأعيان المجردة كالعقول التي يعرض عليها العدد، وقد تقدم ذلك فيما سلف.

والجواب الذي أفاده الشيخ دقيق ومتين، وحاصله في مقامين: الأول من جهة البحث الهندسي والثاني من جهة الحساب.

فأما الهندسة فإن البحث عن المقدار من حيث هو موجود هو عين البحث عنه من حيث هو مجرد وذهنى، وليست هذه الجهة هي التي يبحث عنها الرياضي، ولكنه - أي الرياضي - يبحث عن المقدار من حيث كونه لمادة

غير معيّنة، ولعل الأمر اشتبه على من استشكل فتوهم أن البحث إذا تعلق بالمقدار دون نظر إلى مادة خاصة كان بحثًا عن الجهة المجردة للمقدار، والحال أن الرياضي عندما يبحث عن المقدار لا يبحث عنه من حيث هو مجرد في الأذهان بل من حيث هو في مادة غير خاصة وإن شئت قلت من حيث هو معروض للنسب المتغيرة كالمساواة وعدمها والتشكل بالأشكال، وهو ما لا يكون إلا في مادة. هذا كله بالنسبة للشبهة من طرف الهندسة.

وأما الحساب وموضوعه العدد فالجواب أن يقال من وجهين، الوجه الأول غير تحقيقي بخلاف الثاني فهو تحقيقي، فأما الجواب الأول فحاصله أن المقصود من قولنا «ما قبل الطبيعة» ونعت بها الإلهيات لا يكون المقصود إلا المجردات من كل وجه لا التي تارة تعرض للماديات وأخرى تعرض للأعيان المجردة كما هو الحال في العدد، ولا يقال إن هذا الملاك يخرج به كثير من مسائل الفلسفة التي تتعرض للبحث عن المجردات لا من كل وجه كالبحث عن بعض المقولات والبحث عن العلية والقوة والفعل وغير ذلك، لأنه يقال إن البحث الفلسفي إنما يسمى بما قبل الطبيعة ويراد به المجردات من كل وجه مجازًا لا حقيقة أو فقل من باب تسمية العلم بأشرف مسائله، فحيث كان هذا العلم مشتملاً على البحث حول الموضوعات المجردة من كل وجه كان بحثًا إلهيًا وما يدخل فيه ولا يكون كذلك فيدخل تحت الاسم بالعرض، كل ذلك بحسب الدخول تحت الاسم، فليُنتَبَه. وبمراعاة هذا الأمر يتضح وجه خروج العدد عن مسائل العلم الإلهي إذ ليس مجردًا من كل جهة ووجه تسمية الإلهي بذلك كونه مجردًا عن كل جهة وما يقع فيه خلاف ذلك لا يكون إلا مجازًا، ومن الواضح أن هذا الجواب ليس بتحقيقي إذ يقال في رده

أنه إنما عالج الشبهة بالاعتبار اللفظي لا بالتحقيق العلمي الموضوعي، فلو سلّمنا الجواب فإن خروج الحساب عن الحكمة الإلهية لا يكون خروجًا إلا حسب التسمية.

وأما الجواب التحقيقي، فإن للعدد ثلاثة اعتبارات، اعتباران في الأعيان والثالث في الأذهان، فأما الاعتبار الأول كون العدد حالًا في مادة كالأجسام المعدودة، والاعتبار الثاني كونه حالًا في مجرد كالعقول المعدودة، وأما الاعتبار الثالث الذي هو في الذهن بأن ينظر إلى العدد لا بشرط عن متعلقه سواء أكان ماديًا أم مجردًا، وإنما يقع البحث في الحساب عن العدد لا من حيث هو موجود في مادة أو مجرد، بل من حيث هو معروض لأمر قابل للنسب المتغيرة كالجمع والطرح والتقسمة والضرب، أو فقل من حيث كون معروضه قابلاً لهذه النسب إما عيّنًا أو وهما وليس بقابل لها إلا المعروض المادي العيني أو المتوهم، فيتحصل من ذلك أن البحث الحسابي يكون من جهة الاعتبار الأول والاعتبار الثالث ويخرج الاعتبار الثاني وهو الذي يكون العدد بالنظر إليه عارضًا للمجردات في الأعيان إذ لا تقبل النسب المتغيرة التي تفتقر في صدقها إلى المادة والمحل المادي، وبهذا تندفع الشبهة جذعًا.

وأما النظر إلى العدد من حيث هو موجود أو من حيث كونه معروضًا للمجردات فليس من علم الحساب في شيء إذ لا يؤخذ ضمن مسائله وفق هذا النظر من الطرح والتقسمة والجمع، بل هو بحث فلسفي إلهي.

[الفصل الرابع] (د)

فصل في جملة ما يتكلم فيه في هذا العلم

لا بد قبل البدء بتفصيل الشرح وما افاده الشيخ من التنبيه على نقطة مفادها أن هذا الفصل عبارة عن هندسة وفهرسة للكتاب برمته، وهذه الفهرسة هي إحدى الرؤوس الثمانية التي صدرنا بها الشرح، وتسمى عادة «أبواب العلم»، ولذا لن نتعرض لبيان المطالب التفصيلية المذكورة ههنا وإنما نجري على ما يقرب من الشرح اللفظي عبر بيان أضواء على النص إذ كل ما سيذكر هنا سيأتي بحته تفصيلاً في الفصول الآتية.

القسم الأول: البحث الإلهي بالمعنى الأعم

قال الشيخ (فينبغي لنا في هذه الصناعة أن نعرف حال نسبة الشيء والموجود إلى المقولات، وحال العدم، وحال الوجوب، أي الوجود الضروري وشرائطه، وحال الإمكان وحقيقته، وهو بعينه النظر في القوة والفعل، وأن ننظر

في حال الذي بالذات والذي بالعرض، وفي الحق والباطل، وفي حال الجوهر، وكم أقسام هو، لأنه ليس يحتاج الموجود في أن يكون جوهرًا موجودًا إلى أن يصير طبيعيًا أو تعليميًا، فإن هاهنا جواهر خارجة عنهما، فيجب أن نعرف حال الجوهر الذي هو كالهوى، وأنه كيف هو، وهل هو مفارق أو غير مفارق، ومتفق النوع أو مختلف، وما نسبته إلى الصورة، وأن الجوهر الصوري كيف هو، وهل هو أيضًا مفارق أو ليس بمفارق، وما حال المركب، وكيف حال كل واحد منهما عند الحدود، وكيف مناسبة ما بين الحدود والمحدودات.

ولأن مقابل الجوهر بنوع ما هو العرض، فينبغي أن نتعرف في هذا العلم طبيعة العرض، وأصنافه، وكيفية الحدود التي تحد بها الأعراض، ونتعرف حال مقولة مقولة من الأعراض، وما أمكن فيه أن يظن أنه جوهر وليس بجوهر، فنبين عرضيته، ونعرف مراتب الجواهر كلها بعضها عند بعض في الوجود بحسب التقدم والتأخر، ونعرف كذلك حال الأعراض.

ويليق بهذا الموضع أن نتعرف حال الكلي والجزئي، والكل والجزء، وكيف وجود الطبائع الكلية، وهل لها وجود في الأعيان الجزئية، وكيف وجودها في النفس، وهل لها وجود مفارق للأعيان والنفس.

وهناك نتعرف حال الجنس والنوع، وما يجري مجراها، ولأن الموجود لا يحتاج في كونه علة أو معلولاً إلى أن يكون طبيعيًا أو تعليميًا أو غير ذلك فبالحرى أن نتبع ذلك الكلام في العلل، وأجناسها، وأحوالها، وأنها كيف ينبغي أن تكون الحال بينها وبين المعلولات، وفي تعريف الفرقان بين المبدأ الفاعلي، وبين غيره. وأن نتكلم في الفعل والانفعال. وفي تعريف الفرقان بين الصورة والغاية، وإثبات كل واحد منهما، وأنها في كل طبقة يذهب إلى علة أولى.

ونبين الكلام في المبدأ والابتداء، ثم الكلام في التقدم والتأخر والحدوث، وأصناف ذلك، وأنواعه، وخصوصية كل نوع منه، وما يكون متقدمًا في الطبيعة ومتقدمًا عند العقل، وتحقيق الأشياء المتقدمة عند العقل، ووجه مخاطبة من أنكرها، فما كان فيه من هذه الأشياء رأي مشهور مخالف للحق نقضناه.

فهذه وما يجري مجراها لواحق الوجود بما هو وجود، ولأن الواحد مساوق للوجود فيلزمنا أن ننظر أيضًا في الواحد، وإذا نظرنا في الواحد وجب أن ننظر في الكثير، ونعرف التقابل بينهما.

وهناك يجب أن ننظر في العدد، وما نسبته إلى الموجودات، وما نسبة الكم المتصل، الذي يقابله بوجه ما، إلى الموجودات، ونعد الآراء الباطلة كلها فيه، ونعرف أنه ليس شيء من ذلك مفارقًا ولا مبدأً للموجودات، وثبتت العوارض التي تعرض للأعداد، والكميات المتصلة، مثل الأشكال وغيرها. ومن توابع الواحد: الشبيه، والمساوي، والموافق، والمجانس، والمشاكل، والمماثل، وهو هو. فيجب أن نتكلم في كل واحد من هذه ومقابلاتها، وأنها مناسبة للكثرة مثل الغير الشبيه، وغير المساوي، وغير المجانس، وغير المشاكل، والغير بالجملة، والخلاف، والتقابل، وأصنافها، والتضاد بالحقيقة، وماهيته.)

■ أضواء على النص

مر فيما سبق عند الكلام حول العوارض التي تحمل على الموجود المطلق، أنها على نحوين:

- ١- النحو الأول وهي الأحكام التي تكون للموضوع كالأنواع.
- ٢- النحو الثاني وهي الأحكام التي تكون للموضوع كالعوارض الخاصة.

ولذا، يبدأ الشيخ فهرسته لمطالب الكتاب بذكر هذين القسمين، مبتدئاً الكلام حول الأحكام التي هي كالأنواع لشرافتها ومن ثم للسسخ الثاني من الأحكام، على الترتيب التالي:

قوله (حال نسبة الشيء والموجود إلى المقولات)، يريد به أنه حيث كان موضوع الحكمة الإلهية هو الموجود المطلق ومن حيث هو موجود، كان بالحري البدء بالبحث حول نسبة الموجود إلى الموجودات، فهل هي من قبيل النسبة الذاتية أم العرضية؟ وبعبارة أخرى البحث عن كون الموجودات من حيث هي موجودة يدخل في قوامها الموجودة أم أن الموجودة أمر خارج عن حاق ذاتها؟ وفي هذا البحث سيظهر الحق في مسألة أصالة الماهية أو الوجود.

قوله (وحال العدم وحال الوجوب)، بعد أن تظهر نسبة الموجود إلى الأشياء المتعينة في الخارج، ينتقل البحث إلى المواد الثلاثة، أعني الوجوب والامتناع والإمكان، ولا بد من معرفة أنه إنما ذكر العدم قسماً للوجوب والإمكان لما سيظهر من أن أحكام الامتناع هي أحكام العدم والبحث فيه يتناسب بوجه من الوجوه مع البحث عن موضوع الحكمة الإلهية.

قوله (وهو بعينه النظر في القوة والفعل)، سيأتي في محله أن نسبة الإمكان والوجوب كنسبة القوة والفعل، والقوة ههنا بمعناها العام أي القابلية للانصاف مطلقاً كقوة انصاف الماهية بالوجود، وسيظهر في محله أيضاً أن ما دون الواجب بالقوة بوجه ما، والمقصود هناك القوة بالمعنى العام، فقبول الماهية للوجود كقبول الجوهر للعرض هذا كله من باب المشابهة، ويقع في مقابلها الفعلية بالمعنى العام التي لا تشتمل على أية حيثية قبول البتة، أو فقل لا حالة منتظرة فيها وهي ما يختص به الواجب سبحانه المجرد عن القوة بجميع مراتبها المادية والماهوية.

قوله (وأن ننظر في حال الذي بالذات والذي بالعرض)، إذا راعينا الترتيب في العبارة ههنا فالذي بالذات يرجع للواجب والذي بالعرض يرجع للممكن، فيقال عندئذ إن الواجب موجود بالذات والممكن موجود بالعرض، وأن الشيخ يريد التمهيد للبحث عن الممكنات، فيقسمها إلى جوهر وعرض، ثم يبدأ بالبحث عن الجوهر بأقسامه الخمسة والعرض بأقسامه التسعة. أو يقال - لو لم نراع الترتيب في البحث بما تناسبه العبارة - إن المقصود من الذي بالذات المحمول بالذات وهو الذي يكون المحمول ذاتيًا مقومًا لموضوعه والذي سواء بالعرض.

قوله (وفي الحق والباطل) تلميح لآخر فصول المقالة الباحثة عما سبق، وهو ما يشتمل على بيان مبدأ استحالة اجتماع النقيضين وإبطال السفسطة، وأن أولى الأوائل في العلم كواجب الوجود في العين.

قوله (فإن هاهنا جواهر خارجة عنهما) إشارة إلى الجواهر الخارجة عن الطبيعيات والرياضيات وهي الجواهر المجردة.

قوله (فيجب أن نعرف حال الجوهر الذي هو كالهيولى) ليس المقصود من قوله «كالهيولى» التشبيه بل هو من باب ذكر الشيء وعطف ما يصدق عليه، كقولك حيوان كالأسد.

قوله (وهل هو مفارق أو غير مفارق) أي حال الهيولى في أنها مجردة عن الصورة أم ملازمة لها، فالتجرد ههنا هو التجرد عن الصورة بخلاف قوله لاحقًا (وأن الجوهر الصوري كيف هو، و هل هو أيضا مفارق أو ليس بمفارق) حيث يقصد المفارق والتجرد عن المادة.

قوله (ما حال المركب) المقصود من المركب الجسم، حيث إنه بعد أن ذكر

الكلام حول المادة ومن ثم الصورة، أعقبه بذكر حال المركب منهما وهو الجسم المؤتلف من المادة والصورة.

قوله (ولأن مقابل الجوهر بنوع ما هو العرض)، التقابل على أنحاء أربعة، التناقض والملكة وعدمها والتضاد والتضاييف، والمقابلة بين الجوهر والعرض كالتضاد لأنهما وجوديين ولكل منهما تصور مستقل ولا يجتمعان من جهة واحدة، إلا أنهما ليسا متضادين بالمعنى الحقيقي كما سيأتي إذ لا يتعاقبان على موضوع واحد إذ الجوهر لا يتعاقب على موضوع أصلاً، وقد تبين في مباحث المنطق وسيأتي الإشارة إليه في محله أن من شروط التضاد التعاقب على موضوع واحد.

قوله (وما أمكن فيه أن يظن أنه جوهر وليس بجوهر، فنبين عرضيته) هذا بيان لدفع دخل مقدر، لأن بعضهم استشكل في حال الكم فزعم أنه من الجواهر والحال أنه عرضي كما سيأتي تحقيقه.

قوله (ويليق بهذا الموضع أن نتعرف حال الكلّي والجزئي)، بعد أن فرغ من بيان الأحكام من النحو الأول والتي هي كالأنواع، ينتقل للنحو الثاني وهي التي كالعوارض الخاصة على ما مر تفصيلاً، فيبحث عن الكلّي والجزئي والتقدم والتأخر والوحدة والكثرة والعلة والمعلول إلى غير ذلك.

قوله (ولأن الموجود لا يحتاج في كونه علة أو معلولاً إلى أن يكون طبيعياً أو تعليمياً أو غير ذلك فبالحرى أن تتبع ذلك الكلام في العلل) بيان لأن اتصاف الموجود بالعلية والمعلولية هو اتصاف من حيث هو موجود لا بحيثية تقييدية. قوله (و نعرف أنه ليس شيء من ذلك مفارقاً ولا مبدأً للموجودات) بيان للخلاف بين الحكماء وفيثاغوراس الذي زعم أن العدد مبدأ الموجودات.

القسم الثاني: البحث في الإلهيات بالمعنى الأخص

قال الشيخ (ثم بعد ذلك ننتقل إلى مبادئ الموجودات فنثبت المبدأ الأول وأنه واحد حق في غاية الجلالة، ونعرف أنه من كم وجه «واحد»، ومن كم وجه «حق»، وأنه كيف يعلم كل شيء، وكيف هو قادر على كل شيء، وما معنى أنه يعلم وأنه يقدر، وأنه جواد، وأنه سلام أي خير محض، معشوق لذاته، وهو اللذيذ الحق، وعنده الجمال الحق، ونفسخ ما قيل وظن فيه من الآراء المضادة للحق، ثم نبين كيف نسبته إلى الموجودات عنه، وما أول الأشياء التي توجد عنه.

ثم كيف تترتب عنه الموجودات مبتدئة من الجواهر الملكية العقلية، ثم الجواهر الملكية النفسانية، ثم الجواهر الفلكية السماوية، ثم هذه العناصر، ثم المكونات عنها. ثم الإنسان، وكيف تعود إليه هذه الأشياء، وكيف هو مبدأ لها فاعلي، وكيف هو مبدأ لها كمالي، وما ذا تكون حال النفس الإنسانية إذا انقطعت العلاقة بينها وبين الطبيعة، وأي مرتبة تكون مرتبة وجودها.

وندل فيما بين ذلك على جلالة قدر النبوة، ووجوب طاعتها، وأنها واجبة من عند الله، وعلى الأخلاق والأعمال التي تحتاج إليها النفوس الإنسانية مع الحكمة في أن يكون لها السعادة الأخروية. ونعرف أصناف السعادات.

فإذا بلغنا هذا المبلغ ختمنا كتابنا هذا، والله المستعان به على ذلك.)

■ أضواء على النص

بعد أن فرغ من بيان قسمي الإلهيات بالمعنى الأعم، شرع ببيان المباحث التي تسمى عادة بالإلهيات بالمعنى الأخص، على الترتيب الطبيعي من البحث أولاً عن إثبات ذاته ومن ثم صفاته وأخيرًا أفعاله، فيبحث في مراتب

الوجود من العقل إلى النفوس والأجرام الفلكية وصولاً للبحث عن الهيولى،
هذا كله في ترتيب قوس النزول.

ثم يبحث عن عود هذه الموجودات إلى المبدأ الأول بعد أن صدرت منه، وهو
بحث المعاد، ومن ثم يأتي إلى أشرف أفعال الواجب في هذا العالم وهي النبوة
ففيبحث النبوة العامة والخلافة ثم التشريعات من العبادات والمعاملات، ويختم
البحث في الكتاب بتمامه.
وألفاظ المتن واضحة.

[الفصل الخامس] (هـ)

فصل في الدلالة على الوجود والشيء وأقسامهما الأول، بما يكون فيه تنبيه على الغرض

القسم الأول: بداهة مفهوم الوجود والشيئية وأقسامهما

■ أولاً: ضرورة وجود تصورات بديهية

قال الشيخ (فنقول: إن الوجود، والشيء، والضروري، معانيها ترتسم في النفس ارتساماً أولياً، ليس ذلك الارتسام مما يحتاج إلى أن يجلب بأشياء أعرف منها. فإنه كما أن في باب التصديق مبادئ أولية، ويقع التصديق بها لذاتها، ويكون التصديق بغيرها، بسببها، وإذا لم يخطر بالبال أو لم يفهم اللفظ الدال عليها، لم يمكن التوصل إلى معرفة ما يعرف بها، وإن لم يكن التعريف الذي يحاول إخطارها بالبال أو تفهيم ما يدل به عليها من الألفاظ محاولة لإفادة علم ليس في الغريزة، بل منبهاً على تفهيم ما يريده القائل ويذهب إليه. وربما كان

ذلك بأشياء هي في نفسها أخفى من المراد تعريفه، لكنها لعل ما وعبرة ما صارت أعرف. كذلك في التصورات أشياء هي مبادئ للتصور، وهي متصورة لذواتها، وإذا أريد أن يدل عليها لم يكن ذلك بالحقيقة تعريفاً لمجهول، بل تنبيها وإخطاراً بالبال، باسم أو بعلامة، ربما كانت في نفسها أخفى منه، لكنها لعل ما وحال ما تكون أظهر دلالة.

فإذا استعملت تلك العلامة تنبهت النفس على إخطار ذلك المعنى بالبال، من حيث أنه هو المراد لا غيره، من غير أن تكون العلامة بالحقيقة معلمة إياه. ولو كان كل تصور يحتاج إلى أن يسبقه تصور قبله لذهب الأمر في ذلك إلى غير النهاية، أو لدار.

■ الشرح

لا بد من لفت النظر قبل البدء ببيان ما أفيد في هذا الفصل، أنه كان المحرّي بالشيخ بعد أن أتم الكلام في الرؤوس الثمانية لفن الحكمة الإلهية أن يدخل في صلب مسائل العلم، إلا أنه أثر أن يبقى في البحث التمهيدي فيدخل من مدخل جديد إلى الفلسفة الإلهية، وهو البحث حول الوجود والشيئية، وهذا البحث وإن لم يصل فيه الشيخ إلى الغاية لكنه كان مدخلاً لمن جاء من بعده لتعميقه على نحو لم يعهد في الفلسفة المشائية، وأعني به بحث الماهية والوجود.

الإنصاف أن أول من أشار إلى هذا الترتيب بين الماهية والوجود هو المعلم الثاني أبو نصر الفارابي عندما ذكر أن كل ممكن زوج تركيب من ماهية ووجود، فقد ذكر ما لفظه «الأمور التي قبلنا لكل منها ماهية وهوية؛ وليست ماهيته هويته

ولا داخله في هويته. ولو كانت ماهية الإنسان هويته لكان تصوّرك ماهية الإنسان تصوّرًا لهويته؛ فكنت إذا تصوّرت (ما الإنسان) تصوّرت (هو الإنسان) فعلمت وجوده؛ ولكن كلّ تصوّر للماهية يستدعي تصديقًا. ولا الهويّة داخله في ماهيّة هذه الأشياء وإلاّ لكان مقومًا لا يستكمل تصوّر الماهيّة دونه».^(١)

وما أورده هنا الشيخ الرئيس نحو من تعميق وتحذير لهذه المسألة، ومن ثم وصلت غايتها من التعميق على يد المحقق الداماد الذي قام بتحقيق أصالة الماهية على أحسن وجه معهود لم يسبق من قبل، ثم جاء ملا صدرا الذي أضاف بعض المباحث وتعمق في مباحث أخرى وبخاصة فيما يتعلق بمبناه في أصالة الوجود. وكيف كان، ما أفاده الشيخ ههنا يعدّ مقدمة للحكمة الإلهية بغية بناء سائر مباحث الكتاب عليه وخاصة مباحث الوجوب والإمكان.

إذا تبين ما تقدم، فإن ما يريده الشيخ أولاً الإشارة إلى مفهومي الوجود والشيء وأنهما مفهومين بديهيين ومتغايرين، وإن كان مفهوم الوجود غير مفهوم الشيء، ثم إنه قد يستشكل على ما ذكره من أن البحث التصوري حول موضوع العلم وهو الموجود خلاف الترتيب الطبيعي لأي علم، فقد ذكرنا سابقاً بما لا مزيد عليه أن الكلام حول موضوع العلم تصوّرًا أو تصديقًا سابق على الدخول في المسائل، فلا ينبغي طرح ما هو متعلق به تصوّرًا ضمن مسائل العلم نفسه، والجواب هو أن الشيخ لو كان يريد من البحث التصوري ههنا بيان موضوع العلم لثم الإشكال، لأنه سيكون البحث عن الموضوع أحد المسائل وهو فاسد، إلا أن الشيخ ليس بهذا الصدد أصلًا بل يريد من بيان

(١) فارابی، محمد بن محمد، فصوص الحكمة، صفحہ: ٥١، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران - ایران، ١٣٨١ ه.ش.

التصور البديهي لموضوع العلم بحيث ينطلق من الحكم بالبداهة إلى البحث عن تغاير الوجود والشيء، محاولاً بذلك أن يجرد مفهوم الوجود عما قد يشوبه من المعاني الأخرى كمفهوم الحقيقة أو الماهية أو غيرهما حتى يتعين الموضوع بصورة أوضح، كل ذلك بعد أن تم وانتهى البحث عن الموضوع. ثم أن البحث عن المواد الثلاثة أي الوجوب والإمكان والامتناع متفرع على البحث حول الوجود والشيئية، فالشيء إما ضروري الوجود أو العدم أو غير ضروري، وهذه هي قسمة المواد الثلاثة.

إذا تبين محل كلام الشيخ في هذا الفصل، نمتد الكلام حول تفصيل ما أفاد مبتدئين بإجمال القول حول قضية التعريف بشكل عام، وحاصل الأمر أن التعريف بيان معنى اللفظ الذي يكون تارة بحيث يفيد علمًا جديدًا وتارة أخرى بحيث لا يفيد علمًا جديدًا، والقسم الأول هو التعريف الحقيقي والثاني هو التعريف اللفظي أو التعريف بالعلامة حسب الاصطلاح والذي هو تعريف معجمي قاموسي وإنما سمي لفظيًا لأنه تعريف اللفظ باللفظ، لا لإفادة معنى جديد. والتعريف الحقيقي، ينقسم إلى تعريف حدي يبين كنه المعنى وتعريف رسمي يبين خصائص المعنى العرضية، وكل منهما ينقسم إلى اسمي ومعنوي، إذ المعاني قد تكون معاني اعتبارية وقد تكون معاني حقيقية متأصلة في الواقع. أما مثال التعريف الإسمي فعلم النحو مثلاً حيث إنه علم اعتباري، إذا أريد تعريفه تعريفًا حديًا يقال أنه العلم بالكلمة من حيث البناء والإعراب وإن أريد تعريفه تعريفًا رسميًا فإنه يقال هو علم يحفظ للسان من الخطأ. وأما مثال التعريف المعنوي للأشياء المتأصلة في الواقع، فتعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق تعريف حدي، وأما تعريفه بأنه ضاحك فهو تعريف رسمي.

ثم إن الشيخ ههنا يبدأ بالتنبيه على بداهة مفهومي الوجود والشيئية، ويذكر أولاً ضرورة وجود تصورات بديهية، والدليل عليه عين الدليل على ضرورة وجود بديهيات تصديقية، إذ لا بد من انتهاء كل نظري بَيْنَ غيره إلى بديهي بَيْنَ بذاته وإلا لم تتحقق معرفة البتة للزوم إما التسلسل وإما الدور، فإما أن تكون المعارف جميعاً مبيّنة بغيرها ولا تنتهي إلى ما هو بَيْنَ بذاته فكل ما هو معلوم مستند إلى غيره وهكذا إلى نهاية فيتسلسل ولا يحصل علم، وإما أن يقال يعتمد بعضها على بعض وهذا دور.

■ ثانياً: بداهة مفهوم الوجود والشيء

قال الشيخ (وأولى الأشياء بأن تكون متصورة لأنفسها الأشياء العامة للأمور كلها، كالموجود، والشيء الواحد وغيره. ولهذا ليس يمكن أن يبين شيء منها ببيان لا دور فيه البتة، أو ببيان شيء أعرف منها. ولذلك من حاول أن يقوم فيها شيئاً وقع في اضطراب، كمن يقول: إن من حقيقة الموجود أن يكون فاعلاً أو منفعلاً، وهذا إن كان ولا بد فن أقسام الموجود، والموجود أعرف من الفاعل والمنفعل. وجمهور الناس يتصورون حقيقة الموجود ولا يعرفون البتة أنه يجب أن يكون فاعلاً أو منفعلاً، وأنا إلى هذه الغاية لم يتضح لي ذلك إلا بقياس لا غير، فكيف يكون حال من يروم أن يعرف حال الشيء الظاهر بصفة له، تحتاج إلى بيان حتى يثبت وجودها له؟ وكذلك قول من قال: إن الشيء هو الذي يصح عنه الخبر، فإن «يصح» أخفى من «الشيء» و«الخبر» أخفى من «الشيء»، فكيف يكون هذا تعريفاً للشيء؟ وإنما تعرف الصحة ويعرف الخبر بعد أن يستعمل في بيان كل واحد منهما أنه «شيء» أو أنه «أمر» أو أنه «ما» أو أنه

«الذي»، وجميع ذلك كالمترادفات لاسم الشيء، فكيف يصح أن يعرف الشيء تعريفًا حقيقيًا بما لم يعرف إلا به؟ نعم ربما كان في ذلك وأمثاله تنبيه ما. وأما بالحقيقة فإنك إذا قلت إن الشيء هو ما يصح الخبر عنه، تكون كأنك قلت: إن الشيء هو الشيء الذي يصح الخبر عنه، لأن معنى «ما» و«الذي» و«الشيء» معنى واحد، فتكون قد أخذت الشيء في حد الشيء. على أننا لا ننكر أن يقع بهذا أو ما يشبهه، مع فساد مأخذه، تنبيه بوجه ما على الشيء).

■ الشرح

أول ما يشرع الشيخ في بيانه هو أن العموم ملاك البداهة، وبيان ذلك أن التعريف يشتمل على الجنس والفصل أو ما هو بمنزلةهما، وإن شئت قلت البدء بذكر العام ومن ثم تقييده بما يميز المعرف عن غيره، وبهذا التقريب يظهر أن العام وهو الجنس في التعريف أعرف من المعرف لكونه متقدمًا عليه في التصور، فكلما ازداد المعنى عمومًا ازداد وضوحًا لقربه حينئذ من البساطة وعدم الحاجة بأن يتقدمه مفهوم آخر من حيث التصور، فأعم المفاهيم أعرفها وأبدعها.

ومن هنا، إذا تبين أن الوجود والشيئية أعم المفاهيم ثبت بذلك أنها أبده المفاهيم التي لا يسبقها مفهوم بالتصور، ويمتنع على هذا تعريفها إذ إما أن تعرف بما هو أخص منها أو بما هو أعم منها:

وعلى الأول يحتاج في معرفة المعرف إلى المعرف - الوجود أو الشيء - إذ الأخص يفتقر إلى الأعم في التعريف وهذا يلزم منه البيان الدوري لتوقف العام - بحسب الفرض - في تعريفه على الخاص وتوقف الخاص على العام.

وعلى الثاني فهو خلاف الفرض والتحقيق من كونها أعم المفاهيم.
ولذا أشكل الأمر على من تعسف التعريف لها، فمنهم من ذكر أن الموجود هو الذي إما أن يكون علة أو معلولاً، فاعلاً أو منفعلاً، وليس يفيد ذلك شيئاً بل هو بيان دوري، لكون كلاً من العلة والمعلول صفات تثبت لمن هو موجود، فلا بد أن يتحقق تصور معنى الموجود في رتبة سابقة في الذهن حتى يفتح باب الاتصاف بالعلية والمعلولية، وبعبارة أوضح ليس الفاعل إلا الموجود الذي يتوقف غيره في وجوده عليه وكذا المنفعل هو الذي يتوقف في وجوده على غيره، فأخذ الموجود في حدّه وتصوره، فإن كان هو المعرّف للموجود لزم لتصور الموجود السابق بتصور الموجود وليس ذلك إلا الدور، هذا مضافاً إلى أن العامة من الناس ينقدح في ذهنهم معنى الموجود ثم يرتبون عليه أنه إما أن يكون فاعلاً أو منفعلاً بل قد لا يأتي في ذهنهم الانقسام مع تأتّي معنى الموجود فيه، هذا مع أن انقسام الموجود إلى علة ومعلول موقوف على بيان برهاني يرجع إلى الإمكان واستحالة الترجيح بلا مرجح، ولا يمكن أن يثبت مفهوم شيء من خلال صفة له تتوقف على برهان، إذ البرهان مفيد للتصديق بأن هذا الشيء كذا، والتصديق متفرع على التصوّر.

هذا لمن تكلف تعريفه بذكر بعض انقساماته، ومنهم من تكلف تعريفاً للشيء بأنه الذي يصح أن يخبر عنه، والحال أن كل قيد من قيود هذا التعريف أخفى من مفهوم الشيء مع توقفها عليه تصوراً، فالخبر والصحة هي أشياء عند الذهن والشيئية صفة أعم منهما فيكون بذلك توقف تصور الشيء عليها دورياً وهو واضح.

القسم الثاني: التمييز بين معنى الوجود ومعنى الشيء

قال الشيخ (ونقول: إن معنى الوجود ومعنى الشيء متصوران في الأنفس، وهما معنيان. فالوجود والمثبت والمحصل أسماء مترادفة على معنى واحد، ولا نشك في أن معناها قد حصل في نفس من يقرأ هذا الكتاب.

والشيء وما يقوم مقامه قد يدل به على معنى آخر في اللغات كلها، فإن لكل أمر حقيقة هو بها ما هو، فالمثلث حقيقة أنه مثلث، وللبياض حقيقة أنه بياض، وذلك هو الذي ربما سميناه الوجود الخاص، ولم نرد به معنى الوجود الإجمالي. فإن لفظ الوجود يدل به أيضًا على معاني كثيرة، منها الحقيقة التي عليها الشيء، فكأنه ما عليه يكون الوجود الخاص للشيء.

ونرجع فنقول: إنه من البين أن لكل شيء حقيقة خاصة هي ماهيته، ومعلوم أن حقيقة كل شيء الخاصة به غير الوجود الذي يرادف الإثبات، وذلك لأنك إذا قلت: حقيقة كذا موجودة إما في الأعيان، أو في الأنفس، أو مطلقًا يعمها جميعًا، كان لهذا معنى محصل مفهوم. ولو قلت: إن حقيقة كذا، حقيقة كذا، أو أن حقيقة كذا حقيقة، لكان حشواً من الكلام غير مفيد. ولو قلت: إن حقيقة كذا شيء، لكان أيضًا قولاً غير مفيد ما يجهل، وأقل إفادة منه أن تقول: إن الحقيقة شيء، إلا أن يعنى بالشيء الموجود، كأنك قلت: إن حقيقة كذا حقيقة موجودة. وأما إذا قلت: حقيقة آ شيء ما، وحقيقة ب شيء آخر، فإنما صح هذا وأفاد. لأنك تضرع في نفسك أنه شيء آخر مخصوص يخالف لذلك الشيء الآخر، كما لو قلت: إن حقيقة آ وحقيقة ب حقيقة أخرى. ولولا هذا الإضرار وهذا الاقتران جميعًا لم يفد، فالشيء يراد به هذا المعنى. ولا يفارق لزوم معنى الوجود إياه البتة، بل معنى الموجود يلزمه دائماً، لأنه يكون إما موجوداً في الأعيان،

أو موجودًا في الوهم والعقل، فإن لم يكن كذا لم يكن شيئًا).

■ الشرح

يبدأ الشيخ هنا ببيان أن كلاً من الوجود والشيئية معنيان متغايران، وكذلك يشرع في بيان إطلاقات بعض المصطلحات كالوجود والحقيقة وغيرهما. فنقول: إن الموجود كما هو مسطور في كتب القدماء منذ أرسطو يطلق على معنيين، الأول هو الذات والماهية والشيء والحقيقة، فإذا قيل مثلاً الموجودات الجوهرية والعرضية أي الذوات الجوهرية والعرضية، والثاني كما يذكره ابن رشد الموجود بمعنى الصادق والوجود الإيجابي وهو الوجود العام المشترك، ويطلق عليه أحياناً الكون في الأعيان أو في الأذهان، وهو اعتبار يأتي بعد تقرر الماهية في ذاتها، وإن شئت قلت الذي يكون محمول القضية الهلية البسيطة، فقولنا «الإنسان موجود» يعني أن الإنسان الذي أتصوره صادق على الخارج وليس وهمياً، وبهذا يتبين أن المعنى الثاني للوجود معقول ثاني عرضي للماهية والذات، إذ الكون في الأعيان متأخر عن الماهية، قال ابن رشد ما لفظه «إن الموجود يقال على أنحاء، أحدها على كل واحد من المقولات العشر، وهو من أنواع الأسماء التي تقال بترتيب وتناسب، أي التي تقال لا باشتراك محض، ولا بتواطؤ، ويقال على الصادق، وهو الذي في الذهن على ما هو عليه في خارج الذهن»^(١).

وبيان آخر، إن أول ما يتقرر في ظرف واقعية أي شيء هو نفس ذات الشيء، فلو لم تتقرر ذات الشيء لا يكون لأي وصف طريق إليه، إذ لا بد من محل

(١) ابن رشد، ملخص ما بعد الطبيعة، ص ٨.

لاتصاف الذات بأي صفة كانت حتى الوجود، فمع عدم تقرر الإنسان مثلاً لا معنى لاتصافه بأنه موجود ولا واحد ولا معلول ولا أي صفة أخرى، وهو موضوع القضية الحملية التي لا بد من أن تثبت ليحمل عليها المحمول أيًا كان، وهذا هو معنى أصالة الماهية، وعندئذ يقال إن أول ما يجعل الماهية وفي مرتبة لاحقة ينتزع منها أنها موجودة وواحدة إلى غير ذلك، وإلى هذا عينه أشار الشيخ في منطق هذا المتن حيث ذكر ما لفظه «وذلك أنه قد سلف لك أن الأشياء ماهيات، وأن تلك الماهيات قد تكون موجودة في الأعيان، وقد تكون موجودة في الأوهام؛ وأن الماهية لا يوجب لها تحصيل أحد الوجودين، وأن كل واحد من الوجودين لا يثبت إلا بعد ثبوت تلك الماهية»^(١)، حيث إن صريح عبارته أن الوجود لا يثبت إلا بعد ثبوت الماهية وتقررهما، ومعنى هذا التقرر صيرورتها شيئاً وخروجه من اللاشيئية والبطلان إلى الشئية، وثم هذا الشيء من حيث هو هو ماهية عرض لها أن وجدت.

إذا تبين هذا، فإن الشيخ يريد بيان المابينة بين الماهية والشئية من جهة والموجود من جهة أخرى على مستوى المفهوم والتصور وإن كانا متلازمين في الواقع، وبيان ذلك أن لكل شيء ممكن ماهية ووجود، ومعنى ماهية ذاته وحقيقته، وأما الوجود فعبارة عن الكون في أحد ظروف الواقع التي يعبر عنها بالأكوان الثلاثة، الأول وهو الكون في الأعيان والثاني وهو الكون في الأذهان والثالث وهو الكون في نفس الأمر، ولم يتعرض الشيخ في هذا الفصل إلا إلى نحوي الكون الأولين أعني الكون في الأعيان والكون في الأذهان، وصفوة

(١) ابن سينا، الشفاء - المنطق، نشر مكتبة المرعشي النجفي، قم، ١٤٠٥ للهجرة،

الجزء ١، صفحة ٣٤.

الكلام أننا تارة ننظر إلى «زيد» مثلاً من حيث هو هو بلا شرط من حيث الوجود فهذا ما يسمى بالماهية أو الشيء أو الحقيقة، وتارة أخرى ننظر إلى نفس الماهية لا من حيث هي بل من حيث هي في الأعيان أو في الأذهان وهو ما يسمى بوجودية الماهية، وهذا وإن كان لا ينفك عن الماهية في ظرف التحقق إلا أن التفكيك بينهما تفكيك في الرتبة وعلى مستوى التحليل العقلي، والحكماء المشاؤون يعتقدون تقدم الماهية على الوجود تقدم المعارض على العارض بحسب الرتبة لا الخارج ومن حيث تقدم اللابشرط على البشروط شيء، وهذا كتقدم الكلي الطبيعي على الشخص، وإن شئت قلت إن ثبوت الماهية قبل ثبوت الوجود لها إذ ثبوت شيء لشيء فرع تقرر المثبت له - ولا نقول فرع وجود المثبت له - ، فالإنسان الذي هو كلي طبيعي متقدم على زيد، وإن أردنا التنبيه على ذلك فإن انتفاء الماهية يساوق انتفاء كل ما يعرض عليها من الموجودية والوحدة وسائر الأحكام، فإذا لم تكن الماهية بحسب الرتبة التحليلية العقلية لم يكن اتصافها بالموجودية ولا الأيضية ولا المعلولية وغير ذلك، فموضوع الأحكام كلها هو الماهية وهذا معنى أصالتها. أما مغايرة مفهوم الموجود لمفهوم الشيء فببيان أن الحمل يصح ويفيد لوقلنا «الشيء موجود» وحيث إن صحة الحمل موقوفة على التغاير بين الموضوع والمحمول ومن دونه لا يفيد شيئاً جديداً كما أنه موقوف على الاتحاد حتى يصح، فيثبت بذلك التغاير بين مفهوم الموجود ومفهوم الشيء لكون الحمل صحيحاً نافعاً، هذا بخلاف ما لوقلنا «الشيء شيء» فلا يفيد ويكون لغوياً.

ثم إن المغايرة بين الشيء والموجود مغايرة مفهومية أما في الخارج فكل

موجود هو شيء وكل شيء فهو موجود خلافاً للمعتزلة على ما سيأتي، وإنما يريد الشيخ في قوله (ولا يفارق لزوم معنى الوجود إياه البتة، بل معنى الموجود يلزمه دائماً) التنبيه على هذا المطلب ويمهد به مناقشة ما زعمه المعتزلة من المباينة الخارجية بين الشئية والوجود، ولا يقال إن التلازم في الواقع ينافي ما تقدم من تقدم الماهية على الوجود مما ينافي أصلتها، فإنه يقال إن التلازم في الوجود الخارجي لا ينافي التقدم والتأخر في الرتبة، فالشيء متقدم على الوجود في الرتبة كما تقدم.

ومما يجدر التنبيه عليه هنا، هو أن للماهية إطلاقين، الأول هو الحقيقة مطلقاً وهي الماهية بالمعنى الأعم وبهذا الإطلاق يمكن نسبة الماهية للواجب تعالى، وأما الثاني فهو الحقيقة المعقولة والتي هي خصوص الماهية التي لها تتعين في الذهن وبهذا لا تطلق على غير الممكن لأن الواجب حقيقته أنه في الأعيان فلا يأتي إلى الذهن بما هي حقيقته كذلك.

❁ القسم الثالث: مساوقة الوجود للشئية في الخارج

■ أولاً: في الرد على ما ذكره بعض المتكلمين من أن الشئية أعم

قال الشيخ (وأن ما يقال: إن الشيء هو الذي يخبر عنه، حق، ثم الذي يقال، مع هذا، إن الشيء قد يكون معدوماً على الإطلاق، أمر يجب أن ينظر فيه. فإن عني بالمعدوم المعدوم في الأعيان، جاز أن يكون كذلك، فيجوز أن يكون الشيء ثابتاً في الذهن معدوماً في الأشياء الخارجية. وإن عني غير ذلك كان باطلاً، لم يكن عنه خبر البتة، ولا كان معلوماً إلا على أنه متصور في النفس فقط. فأما أن يكون متصوراً في النفس صورة تشير إلى شيء خارج فكلا.

أما الخبر، فلأن الخبر يكون دائماً عن شيء متحقق في الذهن. والمعدوم المطلق لا يخبر عنه بالإيجاب، وإذا أخبر عنه بالسلب أيضاً فقد جعل له وجود بوجه ما في الذهن. لأن قولنا: «هو»، يتضمن إشارة، والإشارة إلى المعدوم - الذي لا صورة له بوجه من الوجوه في الذهن - محال. فكيف يوجب على المعدوم شيء؟ ومعنى قولنا: إن المعدوم «كذا»، معناه أن وصف «كذا» حاصل للمعدوم، ولا فرق بين الحاصل والموجود. فنكون كأننا قلنا: إن هذا الوصف موجود للمعدوم. بل نقول: إنه لا يخلو أن ما يوصف به المعدوم ويحمل عليه إما أن يكون موجوداً وحاصلاً للمعدوم أو لا يكون موجوداً حاصلاً له، فإن كان موجوداً وحاصلاً للمعدوم، فلا يخلو إما أن يكون في نفسه موجوداً أو معدوماً، فإن كان موجوداً فيكون للمعدوم صفة موجودة، وإذا كانت الصفة موجودة، فالموصوف بها موجود لا محالة، فالمعدوم موجود، وهذا محال، وإن كانت الصفة معدومة، فكيف يكون المعدوم في نفسه موجوداً للشيء؟ فإن ما لا يكون موجوداً في نفسه، يستحيل أن يكون موجوداً للشيء. نعم قد يكون الشيء موجوداً في نفسه ولا يكون موجوداً للشيء آخر، فأما إن لم تكن الصفة موجودة للمعدوم فهي نفي الصفة عن المعدوم، فإنه إن لم يكن هذا هو النفي للصفة عن المعدوم، فإذا نفينا الصفة عن المعدوم، كان مقابل هذا، فكان وجود الصفة له، وهذا كله باطل.

وإنما نقول: إن لنا علماً بالمعدوم، فلأن المعنى إذا تحصل في النفس فقط ولم يشرف فيه إلى خارج، كان المعلوم نفس ما في النفس فقط، والتصديق الواقع بين المتصور من جزأيه هو أنه جائز في طباع هذا المعلوم وقوع نسبة له معقولة إلى خارج، وأما في هذا الوقت فلا نسبة له، فلا معلوم غيره.)

■ الشرح

يذكر المعتزلة أن الانفكاك بين الشيئية وثبوت الشيء من جهة الوجود من جهة أخرى متحقق في الأعيان كما في الأذهان، وأن الشيئية والثبوت أعم من الوجود إذ قد يكون الشيء معدوماً، فليس كل شيء موجود بل بعض الشيء ليس بموجود، فقد «قال المولوي عصام الدين في حاشية شرح العقائد عند الأشاعرة الثبوت والكون والوجود والتحقق ألفاظ مترادفة. وعند المعتزلة الثبوت أعم من الوجود»^(١)، هذا وقد نجد في بعض كلمات الأشاعرة قولاً بالتعميم، حيث ذكر سيف الدين الآمدي ما لفظه «وإن سلمنا جدلاً مع الإحالة: أن ثبوت الذات زائد على نفس الذات؛ فلا نسلم أن الثبوت هو الوجود؛ بل الثبوت أعم من الوجود؛ فكل وجود ثبوت؛ وليس كل ثبوت وجوداً»^(٢)، وإذا أردنا تصوير مدعاهم وفق قياس من الشكل الأول، فصغراه أن المعدوم يخبر عنه وكبراه أن كل ما يخبر عنه فهو شيء، فتحصل أن المعدوم شيء، وإثبات الصغرى إنما يكون من خلال الإشارة والتمييز بين المعدومات فتقول زيد معدوم، وبكر الذي هو غير زيد معدوم كذلك، وهكذا، وأما الكبرى فلما ذكره من تعريف الثبوت والشيء أنه ما يصح أن يخبر عنه، اللهم نعم، إنما يسمى الممكن المعدوم بالشيء لا الممتنع الذي هو عين اللاشيئية المحضة، فيتحصل أن ما يطلق عليه شيء أمور ثلاثة الواجب

(١) محمد علي تهاوي، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، مكتبة

لبنان ناشرون، بيروت، ١٩٩٦ م، الجزء ٢، صفحة ١٣٩٢.

(٢) سيف الدين الآمدي، أفكار في أصول الدين، دار الكتاب، القاهرة،

١٤٢٣ للهجرة، الجزء ٣، صفحة ٣٩١.

والممكن الموجود والممكن المعدوم على ما ذكره. ومن هنا فزعموا، أن التناقض إنما يكون بين الثبوت والنفي لا بين الوجود والعدم.

والذي دعاهم إلى هذا القول عدم إمكانهم تصوير علم الواجب سبحانه بفعله قبل الخلق إلا باللجوء لما ذكر، فإن كان العلم لا بد له من متعلق متحقق وثابت وفي نفس الوقت العلم بالشيء قبل الخلق يعني العلم به في ظرف كونه معدومًا، فلا بد أن يكون ثابتًا وشيئًا ما قبل الخلق بحيث يتعلق العلم به قبل الإيجاد.

والذي يذكره الشيخ في معرض الجواب على ما زعموه، يتمثل من خلال نقض صغرى القياس، أي قولهم المعدوم يخبر عنه، فهي غير مسلمة بل ممنوعة، وأما بالنسبة لكبرى القياس وأن الشيء الثابت هو الذي يخبر عنه فلا ينقضها الشيخ بل هي موافقة للحكمة والبرهان.

وتفصيل الكلام في نقض الصغرى، أن غير الموجود في الذهن والخارج لا يمكن أن يشار إليه إشارة عقلية البتة حتى يقع مخبرًا عنه، ومن توهم الإخبار عن المعدوم إنما يخبر عنه في ظرف وجوده في الذهن ومعدوميته في الخارج لا في ظرف معدوميته مطلقًا، فيكون الإخبار عنه على نحو قولنا «المعدوم في الأعيان والموجود في الأذهان يخبر عنه» وهو صادق، أما المعدوم في الأعيان والأذهان لا يتحقق منه توجه النفس لكي يخبر عنه إذ هو سلب محض على مستوى ذاته في الأعيان والأذهان.

وإن شئت قلت إن الإخبار عن المعدوم يعني إثبات صفة له وأنها حاصلة له، وليس حصول صفة إلا كونها موجودة له، وإذا كان كذلك فننقل الكلام إلى الوصف، فإما أن يقال إنه موجود في نفسه أو يقال هو معدوم في نفسه،

فإن كان الوصف الذي يتصف به المعدوم ويكون حاصله وجوديًا يلزم محذور ثبوت الموجود للمعدوم وهو واضح البطلان، إذ لا بد ليتحقق الوجودي لغيره أن يكون الغير موجودًا، فيكون على الفرض المعدوم موجودًا ليصح الاتصاف وهو باطل كما هو واضح، وأما إن قيل إن الوصف الذي أخبرنا به عن المعدوم هو وصف عدمي بمعنى أنه غير ثابت في نفسه فلا معنى أن يكون وصفًا لغيره فيبطل فرض الإخبار عن المعدوم.

وبعبارة أخرى، إن الحمل له ظرفان، الأول ظرف انعقاد القضية وظرف الاتصاف، أما ظرف انعقاد القضية فهو الظرف التصوري حيث يكون التحليل التفصيلي لأجزاء القضية من الموضوع والمحمول والنسبة، وأما ظرف الاتصاف فهو مصداق الحمل الذي يتعلق به التصديق، فمثلًا في قولنا «الإنسان أبيض» يتم تصور الإنسان والأبيض والنسبة بينهما وهذا هو ظرف الانعقاد، وأما المطابقة التي تعني صدق الحكاية فهي ظرف الاتصاف.

إذا تبين ذلك، ففي ظرف انعقاد القضية مطلقًا لا بد من تصوّر الموضوع حتى يتحقق الحمل والنسبة بين المحمول والموضوع، بخلاف ظرف اتصاف القضية، إذ بلحاظ ظرف الاتصاف يوجد فرضان، الأول أن يكون الحكم إيجابيًا وعندئذ لا بد من وجود الموضوع، والثاني أن يكون الحكم سلبيًا، وهو ما يصدق مع عدم الموضوع بمعنى عدمه في ظرف الاتصاف، وعليه فقولنا «ليس شريك الباري بحجر» لا بد في ظرف انعقاد القضية من تحقق شريك الباري والحجر والنسبة بينهما تصورًا إذ لولاه لما تحققت قضية أصلًا، وأما في ظرف الاتصاف فليس الموضوع متحققًا في الخارج إذ السلب يجتمع مع عدم الموضوع في ظرف الاتصاف. وصفوة الكلام إن الإخبار عن المعدوم إنما هو في ظرف انعقاد القضية وهو بذلك

متحقق وموجود في الذهن وإن كان معدومًا في الخارج وظرف الانصاف.
وأشار في قوله «فأما أن يكون متصورًا في النفس صورة تشير إلى شيء خارج
فكلا» إلى أن المشار إليه في الأذهان وإن صح أن يخبر عنه ويكون على ذلك شيئًا
ووجودًا، إلا أنه لا يكون من حيث هو مخبر عنه مشيرًا إلى المعدوم الخارجي.
وقوله «والتصديق الواقع بين المتصور من جزأيه» أن القضية التي تتألف من
موضوع ومحمول وتحكي عن أمر غير متحقق في الخارج، إنما تحكي عن موضوع
موجود في الذهن من شأنه أن يوجد في الخارج ويتصف بالمحمول وإن كان في
الحال معدومًا، كحكمنا بأن القيامة المعدومة ستكون كذا وكذا، فهو إخبار عن
معدوم من هذا القبيل، حيث إن معدومة الآن لكنها متصورة تصور الموضوع
الذي ليس له فرد في الحال لكن لها نسبة مستقبلية.

■ ثانيًا: رد من قال أن الممتنع يخبر عنه

قال الشيخ (وعند القوم الذين يرون هذا الرأي، أن في جملة ما يخبر عنه
ويعلم أمورًا لا شئئية لها في العدم، ومن شاء أن يقف على ذلك فليرجع إلى ما
هذوا به من أقاويلهم التي لا تستحق فضل الاشتغال بها. وإنما وقع أولئك فيما
وقعوا فيه بسبب جهلهم بأن الإخبار إنما يكون عن معان لها وجود في النفس،
وإن كانت معدومة في الأعيان، ويكون معنى الإخبار عنها أن لها نسبة ما إلى
الأعيان. مثلاً إن قلت: إن القيامة «تكون»، فهمت القيامة وفهمت «تكون»،
وحملت «تكون» التي في النفس، على القيامة التي في النفس، بأن هذا المعنى
إنما يصح في معنى آخر معقول أيضًا، وهو معقول في وقت مستقبل، أن يوصف
بمعنى ثالث معقول، وهو معقول الوجود.

وعلى هذا القياس الأمر في الماضي. فبين أن المخبر عنه لا بد من أن يكون

موجودًا وجودًا ما في النفس. والإخبار في الحقيقة هو عن الموجود في النفس، وبالعرض عن الموجود في الخارج. وقد فهمت الآن أن الشيء بما ذا يخالف المفهوم للموجود والحاصل، وأنهما مع ذلك متلازمان.)

■ الشرح

إن بعض المعتزلة ذهب إلى أن ما يخبر عنه أعم من الشيئية كما كانت الشيئية أعم من الوجود، فإذا كان الممتنع عندهم لاشيئية له وإنما الشيء ما يعم الممكن الموجود والمعدوم والواجب، فالذي يخبر عنه يعم الممتنع وإن لم يكن شيئًا، وذلك لأنهم وجدوا صحة الإخبار عن الممتنع.

والشيخ لم يعن نفسه الرد على مثل هذه الأقاويل، إذ اعتبرها في غنى عن الرد لبداهة بطلانها أو لأن التأمل بها يكفي في التنبيه لبطلانها. وقد تقدم متأن أن المعدوم ومنه الممتنع من حيث هو معدوم لا يقع مشارًا إليه بالإشارة التصورية العقلية أو الوهمية أو غير ذلك وبالتالي لا يخبر عنه.

وإنما عدل الشيخ عن الإجابة على ما ذكره إلى بيان سبب إنكارهم لأمر واضح بَيّن، وهو - أعني السبب - يرجع إلى أنهم زعموا أن ما يطلق عليه الموجود هو الذي في الأعيان كذلك، وغفلوا أن الموجود أعم من الوجود في الأعيان والكون في الأذهان، وذكرنا آنفًا أن المعدوم في الأعيان إنما يخبر عنه بعد الفراغ عن وجوده في الأذهان وإلا فالمعدوم المطلق ومن كل وجه لا يمكن الإخبار عنه، وبتعبير آخر إن الإخبار يكون أولًا وبالذات للمعلوم الذهني وأما الخارج فيقع الإخبار عنه بالعرض وبما هو محكي الذهني، وبالتالي إذ تحصل للمعدوم في الأعيان وجود وتحقق في الأذهان بما يصح الإخبار عنه لا يكون

عندئذ من قبيل الإخبار عن المعلوم المطلق كما هو واضح وهو ما أشار إليه بقوله (والإخبار في الحقيقة هو عن الموجود في النفس، وبالعرض عن الموجود في الخارج)، وإذا أردنا التمثيل بالمعوم في الأعيان في الحال وله وجود وتحقق في الاستقبال ككون القيامة، فالذي تم الإخبار عنه بعد انعقاد القضية على مستوى أجزائها التي هي الموضوع والمحمول والنسبة، هو من حيث ظرف الانصاف والمطابقة مأخوذ فيه الكون في الأعيان على نحو الاستقبال لا على نحو الحال. وعلى هذا القياس يكون الإخبار عن المعلوم في الحال الذي كان له تحقق في الماضي، كالإخبار عن زيد الذي مات بأوصاف ما، وتقرير وجه الإخبار أخذ الزمان في ظرف الانصاف بحيث تتحقق المطابقة من حيث الزمان الذي كان فيه زيد في الأعيان.

■ ثالثاً: رد القول بالواسطة بين الوجود والعدم

قال الشيخ (وعلى أنه قد بلغني أن قومًا يقولون: إن الحاصل يكون حاصلًا، وليس بموجود، وقد تكون صفة الشيء ليس شيئًا لا موجودًا ولا معدومًا، وأن «الذي» و«ما» يدلان على غير ما يدل عليه الشيء. فهؤلاء ليسوا من جملة المميزين. وإذا أخذوا بالتمييز بين هذه الألفاظ من حيث مفهوماتها انكشفوا).

■ الشرح

ذهب بعض المعتزلة إلى أن هناك أوصافًا تكون واسطة بين الوجود والعدم، كالضاحكية والعالمية والقادرية، حيث إنها غير متحققة في الأعيان إذ لا وجود لها منحاز وما يإزاء وكذلك ليست بمعدومة إذ تنعت ما تصفه من الإنسان مثلاً.

أقول: إن الكلام حول هذه الأمور يجري بإزائه الكلام حول المعقولات الثانية الفلسفية كالقوة والفعل والعلية والمعلولية وغيرها التي ليس لها وجود منحاز يشار إليه وإن كانت أوصافاً لموضوعاتها، والذي ينبغي أن يذكر ردًا على هذا الكلام أنها موجودة بوجود منشأ انتزاعها، وليس الموجود مساوق لما له ما يإزاء في الأعيان بل هو أعم منها ومن الموجود بوجود منشأ انتزاعه. ثم إن الشيخ قد أعاد عليهم الكرة في الجواب ليظهر أن منشأ تفرقتهم لا تعدوا العبث بالألفاظ وهو معنى قوله (وإذا أخذوا بالتمييز بين هذه الألفاظ من حيث مفهوماتها انكشفوا)، فيذكر أننا لو أخذنا بقولهم بأن للممكن المعدوم ثبوتًا في العدم، وأن الثبوت يناقض النفي، فإننا نقول عندئذ أن وصف الوجود إما ثابت له أو منفي عنه، وعلى قولهم لا واسطة بين الثبوت والنفي، فيثبت مطلوب الحكماء من أن الوجود والعدم متناقضان ولا واسطة بينهما لإمكان إرجاع الانقسام بهما للثبوت والنفي الذي ذهبوا إلى تناقضهما وعدم الواسطة بينهما، وبعبارة أوضح إن الأمر يدور بين ثبوت الوجود للممكن المعدوم ونفي الوجود عنه، فعلى الأول يصبح الوجود ثابتًا للممكن المعدوم وهو محال إذ ثبوت الوجود له يعني اتصافه به وهو خلاف معدوميته.

القسم الرابع: شبهة المعدوم المطلق

نجد من الضروري في المقام أن نتعرض للشبهة المعروفة المسماة بشبهة المعدوم المطلق والمقتنص جوابها من كلام الشيخ ههنا، فيقال في تقريرها إنه بناء على ما سبق لا يمكن للمعدوم المطلق أن يكون شيئًا وبالتالي لا أن يخبر عنه، ولكن أليس قولنا «المعدوم المطلق لا يخبر عنه» هو إخبار عنه؟

والشيخ في معرض مناقشة هذه الشبهة يذكر ما خلاصته أن المعدوم المطلق معدوم في الأعيان موجود في الأذهان، فله حيثتان، الأولى من حيث هو موجود في الأذهان ومتصور وهو بهذه الحيثية من أفراد الموجود المطلق، والثانية من حيث هو في الأعيان وهو بهذه الحيثية يوصف بالمعدوم المطلق الذي لا أفراد له وإنما بتوسط المعدوم المطلق الذي في الأذهان يخبر عن المعدوم في الأعيان بأنه لا أفراد له، وإن شئت قلت من حيث هو عنوان حاك عن مصاديق لا خبر عنها لا يخبر عنه ومن حيث هو في الذهن يخبر عنه لأنه من أفراد الموجود.

ثم إن صدر المتألهين قد نظر في كلام الشيخ فأفاد أن الشبهة إنما ترتفع بالتمييز بين الحمل الأولي والحمل الشائع، بتصوير أن المعدوم المطلق من حيث هو مفهوم يخبر عنه ويحمل عليه نفسه بالحمل الأولي، فيقال المعدوم المطلق معدوم مطلق وأنه لا يخبر عنه، ومن حيث هو عنوان له مصاديق خارجية لا وجود لها لا يخبر عنه وهذا يعني أن المعدوم المطلق لا يخبر عنه بالحمل الشائع، قال بعد أن صرح بعدم كفاية ما ذكره القوم في المقام ما لفظه «نحن بفضل الله وجوده فككنا العقدة وحللنا الشبهة بما لا مزيد عليه ولا مرية فيه وملخص جريانه هاهنا أن نقول قولنا المعدوم المطلق لا يخبر عنه بالإيجاب كلام موجب صادق لا انتقاض فيه بنفسه إذ لم يقع الخبر عن أفراد المعدوم المطلق كما في القضايا المتعارفة إذ لا أفراد له خارجاً ولا ذهنًا ولا عن طبيعة المعدوم المطلق كما في القضية الطبيعية إذ لا طبيعة له بل حكم فيه على عنوان لأمر باطل الذات وذلك العنوان من أفراد الموجود وليس فردًا لنفسه ولكن يحمل على نفسه بالحمل الذاتي فهو من حيث كونه موجودًا

يوجب صحة الخبر عنه ومن حيث إنه عنوان المعدوم المطلق وقع الإخبار عنه بعدم الإخبار عنه فإذن في هذا الموضوع من حيث مفهومه ومن حيث وقوعه مخبرًا عنه اعتباران متناقضان في الصدق على شيء لكنهما اجتماعا فيه بوجه آخر فإن الموجود والمعدوم متناقضان في الصدق بشرط وحدة الموضوع وأما إذا أريد بأحدهما المفهوم وبالأخر الموضوع فلا تناقض بينهما ففهوم المعدوم المطلق جاز أن يكون موضوعًا للموجود فهو بنفسه معدوم مطلق وهو بعينه فرد من الموجود المطلق لاختلاف الحملين وفي هذا الخبر والحكم أيضًا اعتباران متناقضان ولكن اجتماعا لا من جهة التناقض فإن صحة الحكم وصحة الإخبار إنما هي لأجل أن الموضوع في هذه القضية معدوم مطلق هو بعينه فرد للموجود وما يقال من أن المعدوم المطلق لا وجود له معناه أن ما يصدق عليه هذا العنوان لا وجود له ولا ينافي ذلك كون العنوان موجودًا فكما أن موجودة الموضوع هاهنا بعينه موجودة العدم فكذا ثبوت الخبر عنه إنما يكون بنفي ثبوت الخبر عنه»^(١).

أقول: إن ما أفاده لا يختلف عن كلام الشيخ البتة، سوى أنه أعطى لاختلاف الحثيات الذي أفاده الشيخ اسم الحمل الذاتي الأولي والحمل الشائع الصناعي، إلا أن في الأمر نظر من جهة أخرى في كلامه وهي أن ما ذكره من تعريف للحمل الذاتي الأولي والحمل الشائع الصناعي ليس صحيحًا في نفسه، فإن ما يذكره الحكماء والمناطق أن الحمل الأولي هو النظر إلى معنى الموضوع

(١) صدر الدين شيرازي محمد بن ابراهيم. ١٣٨٢. شرح و تعليقه صدر المتالihin

بر الهيات شفا (ملاصدرا). Vol. 1. تهران - ايران: بنياد حكمت اسلامي

صدرا. صفحة ٢٥ - ٢٦.

واتحاده بمعنى المحمول، وأما الحمل الشائع فهو النظر إلى ما يقال عليه الموضوع لا إلى مفهومه ومعناه، وهذا على خلاف ما أفاده صدر المتألهين من أن الحمل الأولي هو النظر إلى المعنى من حيث هو ثابت في الذهن وليس الأمر كذلك، ففرق بين النظر إلى معنى الموضوع من جهة وبين النظر إليه من حيث هو ثابت في الذهن، فالإنسان مثلاً من حيث هو ثابت في الذهن ليس هو معنى الإنسان الذي يحمل عليه الحيوان الناطق بالحمل الأولي، وليس هو مصداقه أيضاً، بل هو من مصاديق المفهوم، فيقال المفهوم له مصاديق منها الإنسان في الذهن، وومنه يظهر فساد ما يشتهر على الألسن من أن «ليس الجزئي جزئياً بالحمل الأولي» بمعنى أن مفهوم الجزئي ليس جزئياً بل كلياً، ووجه فساد أن الجزئي جزئي بالحمل الأولي لأن معنى الجزئي ليس إلا الجزئية وليس المقصود من الموضوع مفهوم الجزئي من حيث هو ذهني إذ هو من هذه الحيثية مصداق الكلي، بل الموضوع في الحمل الأولي هو معناه الذي يكون ثابتاً لنفسه قطعاً.

وإذا تبين جواب الشيخ ورجوع كلام صدر المتألهين إلى ما أفاده الشيخ، فإن ما أفيد لا يخلو من نظر، ولا بد أولاً من بيان كيفية ارتسام مفهوم المعدوم المطلق في الذهن إذ إن ارتسام أي مفهوم لا بد له من محكي، لوضوح أن المفهوم ليس إلا الحكاية، فكيف كان لما لا مصداق له ارتسام في الذهن؟ هذا مضافاً إلى أن الحكم على أفراد المعدوم المطلق من كل وجه كيف يتم؟ والذي ينبغي أن يقال إن المعدوم تابع للموجود في ارتسامه في الذهن، بحيث ينتزع الذهن مفهوم المعدوم المطلق من مفهوم الموجود المطلق وذلك بإدخال حرف السلب عليه، وهذا من فاعلية العقل وليس بعزيز، وعليه يعلم أن مصداق

المعدوم المطلق الذي يحكيه مفهومه إنما كان من خلال نظر العقل إلى نقيض الموجود المطلق - وهو الواجب - فيكون مفهوم المعدوم المطلق حاكياً عن نقيض الموجود المطلق، ثم يتبين من ذلك إن الحكم على أفراد المعدوم المطلق يكون نقيض أحكام أفراد الموجود المطلق، فيقال إن أفراد المعدوم المطلق لا يخبر عنها باعتبار أن هذه القضية تحكم بحكم هو نقيض الحكم على أفراد الموجود المطلق وأنه يخبر عنه، هذا ما ينبغي أن يقال في المقام دون الخوض في قضية الحمل وتحليلها.

❁ القسم الخامس: الموجود مشترك معنوي

قال الشيخ (فنقول الآن: إنه وإن لم يكن الموجود، كما علمت، جنساً، ولا مقولاً بالتساوي على ما تحته، فإنه معنى متفق فيه على التقديم والتأخير. وأول ما يكون، يكون للماهية التي هي الجوهر ثم يكون لما بعده. وإذ هو معنى واحد على النحو الذي أومأنا إليه فتلحقه عوارض تخصه، كما قد بينا قبل. فلذلك يكون له علم واحد يتكفل به. كما أن لجميع ما هو صحي علمًا واحدًا).

■ الشرح

يشرح الشيخ بعد ذلك ببيان أن الوجود مشترك معنوي يقال على أفرادهِ بالتشكيك المفهومي أو ما قد يقال له التشكيك العامي.

وينبغي أن يعلم أن التشكيك عند جمهور الحكماء ينحصر بالتشكيك المفهومي، وهو التشكيك في الأولوية والأقدمية لا بالأشدية والأضعفية، إذ مع اعتبارية الوجود على ما تقدم لا معنى للشدة والضعف، والتشكيك بالأولوية والأقدمية كتقدم العلة على المعلول وأولوية الجوهر على العرض في التحقق،

وأما صدر المتألهين فقد أشكل في المقام وذكر أن المشاء قائلين بتقدم العقل الأول على العقل الثاني، ولا معنى لهذا التقدم في الماهية إذ كلاهما جوهر مجرد ولا تشكيك في الماهية، فينحصر التقدم بالوجود، ولا يستقيم إلا على أصالة الوجود وإلا سيكون تقدم العقل الأول على العقل الثاني اعتباريًا لوقلنا باعتبارية الوجود، ويعتبر أن هذا من أدلة أصالة الوجود إذ لولاها لما تم الكلام بتقدم العقل الأول على الثاني أو أي موجود على موجود آخر.

قال في تقريره هذا الكلام «اعلم أن المشائين إذا قالوا إن العقل مثلاً مقدم على الهيولى بالطبع أو كل واحدة من الهيولى والصورة مقدمة بالطبع أو بالعلية على الجسم فليس مرادهم من هذا أن مهية شيء من هذه الأمور متقدمة على مهية الآخر أو حمل الذاتي كالجوهر على العقل والهيولى وعلى الجسم وجزئيه بتقدم وتأخر بل المراد أن وجود ذلك مقدم على وجود هذه ووجود الجسم مؤخر عن وجود جزئيه وتحقيق ذلك أن التقدم والتأخر في معنى ما يتصور على وجهين أحدهما أن يكونا بنفس ذلك المعنى حتى يكون ما به التقدم هو بعينه المعنى الذي فيه يقع التقدم وكذا التأخر بنفس ذلك المعنى الذي فيه التأخر كالتقدم والتأخر الواقعيين بين أجزاء الزمان وفيه وثنائهما أن لا يكون كذلك بل يفترق المعنى الذي فيه التقدم عن المعنى الذي به التقدم وكذا في التأخر كتقدم الإنسان الذي هو الأب على الإنسان الذي هو الابن وكتقدم الجوهر العقلي على الجوهر النفسي فإن ما فيه التقدم والتأخر في الأول ليس معنى الإنسانية المقول عليهما بالتساوي بل معنى آخر هو الزمان وفي الثاني ليس الجوهرية المقول عليهما بالتساوي بل الوجود فالحق أن ما فيه التقدم كما به التقدم في غير الوجود إنما يكون بواسطة الوجود وأما في الوجود

فهو من جهة نفسه لا بسبب شيء آخر غيره فكما أن بعض الأجسام متقدم على بعض لا في الجسمية كما برهن عليه بل في الوجود فكذلك إذا قيل إن العلة مقدمة على المعلول فعناه أن وجودها متقدم على وجوده في الوجود وبه وكذا تقدم الاثنين على الثلاثة فإن لم يعتبر الوجود فلا تقدم ولا تأخر فالتقدم والتأخر والكمال والنقص والشدة والضعف في الوجودات بنفس هوياتها لا بأمر آخر وفي الأشياء والمهيات بواسطة وجوداتها لا بأنفسها ومن هاهنا بين البرهان على أن للموجود أفرادًا حقيقية عينية وليس مجرد هذا المفهوم العام النسبي بل له أفراد هي أصول الحقائق مع اشتراكها في معنى واحد والعجب من بعض أجلة المتأخرين أن الوجود عنده أمر انتزاعي تعدده بنفس ما أضيف إليه من الأمور كسائر الإضافيات وأن للجعل عنده وكذا الجاعل هو المهية دون الوجود على أنه نفي التشكيك بالأقدمية عن المهيات وذهل عن أنه يلزم عليه التناقض فيما إذا كان جوهر سببًا لجوهر آخر كالعقل للصورة والصورة للمادة»^(١).

إلا أنه يرد على ما أفاده بأن يقال إن التقدم المقصود بين العقول أو العلة والمعلول وغيرها لا يقصد به الحكماء إلا الماهية بلحاظ التقرر، فإن تقدم العلة على المعلول يعني أن ماهية العلة في تقررها متقدمة على ماهية المعلول، فتقرر العقل الأول ثم تقرر وجعل العقل الثاني، فيكون التقدم بالماهية لا بما يلزم التشكيك فيها، بل بلحاظ الجعل والتقرر.

(١) صدر الدين شيرازي محمد بن ابراهيم. ١٣٨٢. شرح و تعليقه صدر المتألهين

براهيات شفا (ملاصدرا). Vol. 1. تهرآن - ايران: بنياد حكمت اسلامي صدرا.

القسم السادس: في أن مفاهيم المواد الثلاثة بديهية

قال الشيخ (وقد يعسر علينا أن نعرف حال الواجب والممكن والممتنع بالتعريف المحقق أيضاً، بل بوجه العلامة. وجميع ما قيل في تعريف هذه مما بلغك عن الأولين قد يكاد يقتضي دوراً. وذلك لأنهم، على ما مر لك في فنون المنطق، إذا أرادوا أن يحدوا الممكن، أخذوا في حده إما الضروري وإما المحال ولا وجه لهم غير ذلك. وإذا أرادوا أن يحدوا الضروري، أخذوا في حده إما الممكن وإما المحال.

وإذا أرادوا أن يحدوا المحال أخذوا في حده إما الضروري وإما الممكن. مثلاً إذا حدوا الممكن قالوا مرة، إنه غير الضروري أو أنه المعدوم، في الحال الذي ليس وجوده، في أي وقت فرض من المستقبل، بمحال. ثم إذا احتاجوا إلى أن يحدوا الضروري قالوا: إما أنه الذي لا يمكن أن يفرض معدوماً، أو أنه الذي إذا فرض بخلاف ما هو عليه كان محالاً. فقد أخذوا الممكن تارة في حده، والمحال أخرى. وأما الممكن فقد كانوا أخذوا، قبل، في حده إما الضروري وإما المحال. ثم المحال، إذا أرادوا أن يحدوه، أخذوا في حده إما الضروري بأن يقولوا: إن المحال هو ضروري العدم، وإما الممكن بأن يقولوا: إنه الذي لا يمكن أن يوجد، أو لفظاً آخر يذهب مذهب هذين.

وكذلك ما يقال من أن الممتنع هو الذي لا يمكن أن يكون، أو هو الذي يجب أن لا يكون. والواجب هو الذي هو ممتنع ومحال أن لا يكون، أو ليس بممكن أن لا يكون. والممكن هو الذي ليس يمتنع أن يكون أو لا يكون، أو الذي ليس بواجب أن يكون وأن لا يكون. وهذا كله كما تراه دور ظاهر. وأما كشف الحال في ذلك فقد مر لك في أنولوطيقا [أي القياس].

على أن أولى هذه الثلاثة في أن يتصور أولاً، هو الواجب. وذلك لأن الواجب يدل على تأكيد الوجود، والوجود أعرف من العدم، لأن الوجود يعرف بذاته، والعدم يعرف، بوجه ما من الوجوه، بالوجود.)

■ الشرح

إن مفاهيم الواجب والممكن والمتنع مفاهيم بديهية مثلها مثل مفاهيم الوجود والشئئية لا يمكن تعريفها إلا تعريفات دورية، بحيث لو أريد تعريف الواجب فإنه يقال مثلاً ما يلزم من عدمه المحال، ولو أريد تعريف المحال لقليل ما يكون عدمه واجباً، فيكون الواجب قد دخل في حد نفسه، وهكذا لو أريد تعريف الممكن فإنه قد يقال أنه ما ليس ضروري الوجود ولا العدم، ومن ثم كان الضروري خلاف الممكن، وهذا دور. والمتن واضح وقد تقدم معناه فلا نعيد.

❁ القسم السابع: استحالة إعادة المعدوم بعينه

قال الشيخ (ومن تفهمنا هذه الأشياء يتضح لك بطلان قول من يقول: إن المعدوم يعاد لأنه أول شيء مخبر عنه بالوجود. وذلك أن المعدوم إذا أعيد يجب أن يكون بينه وبين ما هو مثله، لو وجد بدله، فرق. فإن كان مثله إنما ليس هو لأنه ليس الذي كان عدم، وفي حال العدم كان هذا غير ذلك، فقد صار المعدوم موجوداً على النحو الذي أومأنا إليه فيما سلف آنفاً.

وعلى أن المعدوم إذا أعيد احتيج أن تعاد جميع الخواص التي كان بها هو ما هو. ومن خواصه وقته، وإذا أعيد وقته كان المعدوم غير معاد، لأن المعاد هو الذي يوجد في وقت ثان. فإن كان المعدوم تجوز إعادته وإعادة جملة

المعدومات التي كانت معه، والوقت إما شيء له حقيقة وجود قد عدم، أو موافقة موجود لعرض من الأعراض، على ما عرف من مذاهبهم، جاز أن يعود الوقت والأحوال، فلا يكون وقت ووقت، فلا يكون عود. على أن العقل يدفع هذا دفعًا لا يحتاج فيه إلى بيان، وكل ما يقال فيه فهو خروج عن طريق التعليم.)

■ الشرح

يذكر ههنا، أنه وبناء على كل ما تقدم من أن الشيئية تلازم الوجود خارجًا وأن المعدوم المطلق لا يخبر عنه، يتضح بطلان قضية إعادة المعدوم بعينه كما ذهب إليه بعض المتكلمين اعتقادًا منهم أن المعاد ليس إلا إعادة للمعدوم بعينه. والشيخ يذهب إلى أن هذه القضية بديهية البطلان واستحالتها بديهية الثبوت والصحة، والسرفيه أن المعدوم من حيث هو معدوم ليس بشيء، وقضية الإعادة تستبطن في نفسها ثبوتًا ما للمعدوم حتى يصح القول بأنه يعاد، وإن شئت قلت إن القول بإعادة المعدوم إخبار عنه ووصف له بوصف إيجابي وقد تقدم أن المعدوم المطلق والمعدوم من حيث هو معدوم لا يخبر عنه وأن الوصف الإيجابي لا يجتمع مع كون الموصوف معدومًا، وقوله (لأنه أول شيء مخبر عنه بالوجود) ابتداء ذكر الإشكال على من قال بالإعادة، حيث ذكر أن أول ما يرد عليهم أن المعدوم المعاد يلزم منه كونه موصوفًا بالوجود حتى يكون مُعادًا.

هذا مضافًا، أن إعادة المعدوم بعينه لا تعني إلا إعادته بجميع عوارضه المشخصة بما فيها الزمان، ولازم ذلك التناقض، إذ معنى الإعادة تحقق المعاد

في ظرف غير ظرف المبتدأ، فلو فرضنا أن (أ) في الزمان الأول، قد أعدم ثم أعيد في الزمان الثاني، فإن معنى الإعادة كونه قد أعيد بما هو في الزمان الأول، إذ الزمان من شخصاته، ويلزم لكي تتحقق الإعادة بعينه أن يعاد مع زمانه، وإذا تم ذلك لم يكن (أ) غير المعاد، لاتحاده في كل شيء ومنها الزمان، فيكون معادًا وغير معاد، هذا تناقض، وأما لو قيل بعدم إرجاع الزمان مع المعاد لكان خلف الفرض إذ المعاد ليس المبتدأ للاختلاف في بعض العوارض المشخصة، ولا فرق في ذلك سواء أفسرنا الزمان بأنه أمر انتزاعي أم لا، إذ على كل تقدير يصدق أن زمانه الخاص من شخصاته.

[الفصل السادس] (و)

فصل في ابتداء القول في الواجب الوجود، والممكن الوجود، وأن الواجب الوجود لا علة له، وأن الممكن الوجود معلول، وأن الواجب الوجود غير مكافئ لغيره في الوجود، ولا متعلق بغيره فيه

القسم الأول: بيان وجه القسمة العقلية للوجوب والإمكان
قال الشيخ (ونعود إلى ما كنا فيه فنقول: إن لكل واحد من الواجب الوجود، والممكن الوجود، خواص. فنقول: إن الأمور التي تدخل في الوجود تحتمل في العقل الانقسام إلى قسمين، فيكون منها ما إذا اعتبر بذاته لم يجب وجوده، وظاهر أنه لا يمتنع أيضًا وجوده، وإلا لم يدخل في الوجود، وهذا الشيء هو في حيز الإمكان، ويكون منها ما إذا اعتبر بذاته وجب وجوده).

■ الشرح

بعد أن انتهينا من بيان الشيئية والوجود وأنهما من المفاهيم الأولية التي ترتسم في ذهن ارتساماً مباشراً، وأنهما متلازمان في التحقق، وبعد أن بين كذلك مفاهيم المواد الثلاثة وأنها مفاهيم بديهية كذلك لا يمكن تعريفها حقيقة إلا بنحو دوري، يبتدئ ههنا بيان طبيعة كل من الوجوب والإمكان دون نظر لتحقيق مصاديقهما، وإن شئت قلت بحث بالنسبة إلى المصاديق المفروضة لا إلى المصاديق المحققة الوجود، وكأنه يقول إننا لو فرضنا وجود الواجب أو الممكن فإن لهما ما يلي من الأحكام.

وتفصيل ذلك، أننا لو نسبنا الوجود إلى الشيئية وانعقد منهما هلية بسيطة كقولنا (أ موجود)^(١) فلا يخلو الأمر وفق القسمة العقلية الحاصرة من فرض أربعة أقسام يُبطل أحدها ليستقر النظر على إمكان ثلاثة أقسام منها، وذلك أن الشيء إما أن يقتضي بذاته الوجود فقط أو يقتضي العدم بذاته فقط أو يقتضي الوجود والعدم معاً بذاته أو لا يقتضي الوجود ولا العدم بذاته، والثالث ممتنع لبداهة كونه مصداقاً لاجتماع النقيضين، فأما الأول فهو الواجب، وأما الثاني فهو الممتنع، والرابع هو الممكن.

وإن شئت قلت، الشيء إما أن يقتضي الوجود بذاته وهو الواجب، أو لا، والثاني إما أن يقتضي العدم بذاته وهو الممتنع أو لا، والثاني هو الممكن، ونكون

(١) لا بد من التنبيه على أن بحث المواد الثلاثة في المنطق لا يختلف عن بحثه ههنا، وإنما الفرق في متعلق البحث، ففي المنطق يشمل البحث عنها الهليات البسيطة والمركبة بخلاف البحث الإلهي الذي يبحث فقط في النسبة الحكيمية في الهلية البسيطة.

بذلك قد أخرجنا كون الشيء مقتضى للعدم والوجود بذاته لكونه محالاً.
والأمر سهل.

وقد جرى بعض الحكماء ومنهم الشيخ ههنا على تقسيم آخر، حيث جعلوا
المقسم هو الموجود لا الشيء، فذكروا أن المتحقق في الأعيان - أي الموجود - إذا
نسب إلى الوجود لا يبقى إلا قسمين، وهما الممكن بذاته والواجب بذاته، فأما
المتنع فلا يدخل هذه القسمة لعدم تحقق المقسم فيه وهو الموجود، وعليه
الموجود إما مقتضى للوجود بذاته أولاً، والثاني هو الموجود الممكن بذاته
والأول هو الواجب الموجود بذاته، وهذه قسمة عقلية حاصرة كما هو واضح،
والناتج عنها أن الموجود إما أن يكون واجباً بذاته أو ممكناً بذاته.

ومما يجدر التنبيه إليه - وهو من المهمات - أن هذه القضية الناتجة من التقسيم
الآنف ليست من القضايا الحملية المرددة المحمول لكون العملية المرددة تثبت
تقسيمًا للأشياء المتحققة فعلاً أي بعد الإثبات وتكون بصدد بيان الأقسام
المتحققة الثابتة كقولك هناك أشياء في الغرفة وهي - أي الأشياء - إما طاولة أو
كرسي أو فرش وما إلى ذلك، وأما ما نحن بصده فهو تقسيم تعاندي لطبيعة
الموجود قبل إثبات أي من القسمين، فهي منفصلة حقيقية مبنية على فرض
العقل استحالة اجتماع النقيضين.

تنبيه منطقي وتنقيح لأصالة الماهية:

إذا نسبنا الوصف المحمولى إلى طبيعة الموضوع في القضية الحملية الموجبة
مطلقاً سواء أكانت بسيطة أم مركبة، فلا يخلو الأمر من احتمالات ثلاثة
لا رابع لها، وإليك تفصيل هذا الكلام:

إما أن يكون الوصف يكفي لثبوته وضع الذات - الموضوع - لحمله عليه من دون نظر إلى أي شيء خارج الذات، وفي هذا القسم لا يحتاج المحمول إلى حيثية تعليلية أو تقييدية لحمله على الموضوع، فيكون المحمول ثابتاً للموضوع لذاته بذاته، أي حقيقة - لا مجازاً - ولا بغيره، وهذا ما يكون إلا إذا كان الوصف عين الذات أو جزءها أو مقتضاها وهو ما يسمى بالمحمول الذاتي والمحمول بالحيثية الإطلاقية على موضوعه.

وإما أن لا يكفي وضع الموضوع لحمل المحمول عليه، وعندئذ يكون الموضوع مستوي النسبة إلى المحمول أو قل لا بشرط بالنسبة له، وإنما يفتقر إلى الغير لثبوت المحمول له، وإذا نقلنا الكلام إلى هذا الذي هو غير، فينقسم إلى قسمين، حيث إنه تارة يكون أمراً مابئناً للموضوع بحيث يكون علة لثبوت وتحقيق المحمول في الموضوع وهو ما يسمى بالواسطة في الثبوت، كالحرارة للجسم التي تثبت له بواسطة النار التي هي علة للثبوت والتحقيق، ولكن مع ذلك الجسم حار لذاته أي يحمل عليه حقيقة، وإن كان بغيره لاحتياجه إلى العلة، وصفوة الكلام أن المحمول إن كان مستوي النسبة إلى الموضوع فإنه يحتاج إلى واسطة في الثبوت ليحمل عليه، وهذا هو ملاك هذه الواسطة.

وتارة أخرى يكون المحمول مفتقراً إلى واسطة بالعروض وحيثية تقيّد الموضوع ليصحّ حمله على الموضوع، فليس في البين انضماماً لأمر خارجي كالعلة بل هو قيد مقارن ومتحد مع الموضوع بحيث يصبح جزءاً من الموضوع وهو الحيثية التقييدية، كقولنا (الجسم مفرق للبصر بقيد كونه أبيض) فالجسم المتحد مع البياض يحمل عليه حملاً حقيقياً غير مجازي أنه مفرق للبصر.

ولا بد من التنبيه أن أي موضوع يحتاج لتقيّده بقيد وواسطة في العروض

لحمل المحمول عليه يكون أيضًا محتاجًا إلى حيثية تعليلية لتحقيق هذا التقيّد وهذا أمر واضح، إذ ما إن ثبت أن الوصف غير محمول بالذات فلا بد له من موجب غير الذات لكون المحمول مستوي النسبة إلى الموضوع وهذا هو ملاك الاحتياج إلى الواسطة في الثبوت.

وعليه فالمحمول إما أن يحمل بحيثية إطلاقية وهو الذي يكون الموضوع متصفاً له لذاته بذاته، وإما أن يفتقر إلى واسطة في الثبوت فقط وهو الذي يكونه الموضوع لذاته بغيره، وإما أن يفتقر إلى واسطة في الثبوت وأخرى في العروض وهو المحمول الذي بغيره لغيره.

إن قلت: قد ذكرتم أن ملاك الواسطة في الثبوت استواء نسبة المحمول إلى الموضوع، فما هو الملاك في احتياج الموضوع إلى حيثية تقييدية؟

قلت: إن حمل المحمول على الموضوع باعتبار وجود العلة والواسطة في الثبوت إما أن يحتاج إلى اعتبار آخر للموضوع لتصحيح الحمل أولاً، على الأول يكون المحمول مفتقر للواسطة في العروض وعلى الثاني لا يكون كذلك.

وبناء على هذا التقسيم، ذكر الحكماء أننا إذا أردنا أن نحمل الوجود على الماهية، فإنها لا تكفي من حيث هي هي لحمله عليها، فلا يكون حمل الوجود عليها عندئذ من القسم الأول أي المحمول بالحيثية الإطلاقيه، بل تحتاج إلى واسطة في الثبوت، وهذا معنى أن الإمكان لازم الماهية، فلا الوجود عين ذاتها ولا جزؤها ولا مقتضى لها.

أما أنها هل تحتاج إلى واسطة في العروض لتصحيح حمل الوجود عليها أم لا تحتاج؟ فهذا بحث لا بد من استئنافه، فإن لم تحتج القضية إلى أي قيد لموضوعها وهو الماهية حتى يحمل الوجود عليها، كانت محتاجة إلى واسطة في

الثبوت فقط، وأما إن كانت العلة ومفيض الوجود لا يكفي لحمل الوجود على الماهية بل كانت محتاجة لتقيدها بأمر آخر كان عندئذ الحمل مفتقرًا للحيثية التقييدية، والحق كما سيأتي في تضاعيف الكلام، أنها لا تحتاج إلى غير الحيثية التعليلية، فالماهية المستندة إلى الجاعل موجودة دون أي حيثية تقييدية، وهذا محل اتفاق جمهور الحكماء إلا صدر المتألهين، حيث ذكر أن الماهية تحتاج في حمل الوجود عليها إلى ضمّ الوجود إليها على نحو الحيثية التقييدية، وأما وجودها فلا يحتاج إلا لحيثية تعليلية، فوجود الماهية موجود بالحيثية التعليلية أما الماهية فموجودة بالحيتين التعليلية والتقييدية.

ويرد على ما أفاد:

أولاً: إن تقيّد الماهية بالوجود لكي يصح حمل الوجود عليها لا مبرر له، فجرد استواء نسبة الموضوع إلى المحمول لا يقتضي أكثر من كون المحمول غير ذاتي للموضوع، ولا يقتضي أن يكون محمولاً عليه بالحيتين، بل قد يكون بالحيثية التعليلية فقط كما تقدم.

ثانياً: إن انضمام الوجود للماهية بالحيثية التقييدية يعني أن القضية الحقيقية - غير المجازية - مفادها «الماهية الموجودة موجودة» وليس هذه من الحيثية التقييدية في شيء بل هي من باب الحمل بشرط المحمول، ففرق بين هذه القضية وبين قضية «الجسم بقيد كونه أبيض مفرّق للبصر» التي هي مثال للحمل بالحيثية التقييدية.

ثالثاً: إن الوجود الذي تقيّد به الماهية، فصارت بذلك موضوع القضية، يصبح - أي الوجود - جزءها، وعلى ذلك لا تحتاج إلى حيثية تعليلية البتة، لأن «الماهية الموجودة» يحمل عليها الوجود بالحيثية الإطلاقية كقولنا «الحيوان

الناطق ناطق»، وهو خلاف إمكانها، نعم ما ذكره دفعًا لهذا الإشكال بما أسماه
الإمكان الفقري لا يمكن قبوله كما سيأتي بحثه في محله.

القسم الثاني: أحكام الواجب والممكن

قال الشيخ (فنقول: إن الواجب الوجود بذاته لا علة له، وإن الممكن الوجود
بذاته له علة، وإن الواجب الوجود بذاته واجب الوجود من جميع جهاته، وإن
الواجب الوجود لا يمكن أن يكون وجوده مكافئًا لوجود آخر، فيكون كل واحد
منهما مساويًا للآخر في وجوب الوجود ويتلازمان. وإن الواجب الوجود لا يجوز أن
يجمع وجوده عن كثرة البتة. وإن الواجب الوجود لا يجوز أن تكون الحقيقة التي
له مشتركًا فيها بوجه من الوجوه، حتى يلزم من تصحيحنا ذلك أن يكون واجب
الوجود غير مضاف، ولا متغير، ولا متكرر، ولا مشارك في وجوده الذي يخصه.

أما أن الواجب الوجود لا علة له، فظاهر. لأنه إن كان لواجب الوجود علة
في وجوده، كان وجوده بها. وكل ما وجوده بشيء، فإذا اعتبر بذاته دون غيره
لم يجب له وجود، وكل ما إذا اعتبر بذاته دون غيره، ولم يجب له وجود، فليس
واجب الوجود بذاته. فبين أنه إن كان لواجب الوجود بذاته علة لم يكن واجب
الوجود بذاته. فقد ظهر أن الواجب الوجود لا علة له.

وظهر من ذلك أنه لا يجوز أن يكون شيء واجب الوجود بذاته، وواجب
الوجود بغيره، لأنه إن كان يجب وجوده بغيره، فلا يجوز أن يوجد دون غيره،
وكلما لا يجوز أن يوجد دون غيره، فيستحيل وجوده واجبا بذاته. ولو وجب
بذاته، لحصل. ولا تأثير لإيجاب الغير في وجوده الذي يؤثر غيره في وجوده
فلا يكون واجبا وجوده في ذاته.

وأيضًا أن كل ما هو ممكن الوجود باعتبار ذاته، فوجوده وعدمه كلاهما بعلّة، لأنّه إذا وجد فقد حصل له الوجود متميِّزًا من العدم، وإذا عدم حصل له العدم متميِّزًا من الوجود. فلا يخلو إما أن يكون كل واحد من الأمرين يحصل له عن غيره أو لا عن غيره، فإن كان عن غيره فالغير هو العلة، وإن كان لا يحصل عن غيره فهو إذاً واجب الوجود، ومن البين أن كل ما لم يوجد ثم وجد فقد تخصص بأمر جائز غيره. وكذلك في العدم، وذلك لأن هذا التخصيص إما أن تكفي فيه ماهية الأمر أو لا تكفي فيه ماهية، فإن كانت ماهيته تكفي لأي الأمرين كان، حتى يكون حاصلًا، فيكون ذلك الأمر واجب لماهيته لذاته، قد فرض غير واجب، هذا خلف. وإن كان لا يكفي فيه وجود ماهيته، بل أمر يضاف إليه وجود ذاته، فيكون وجوده لوجود شيء آخر غير ذاته لا بد منه فهو علته، فله علة. وبالجملة فإنما يصير أحد الأمرين واجبًا له، لا لذاته، بل لعلّة.

أما المعنى الوجودي فبعلّة، هي علة وجودية. وأما المعنى العدمي فبعلّة، هي عدم العلة للمعنى الوجودي، وعلى ما علمت. فنقول: إنه يجب أن يصير واجبًا بالعلّة، وبالقيااس إليها. فإنه إن لم يكن واجبًا، كان عند وجود العلة وبالقيااس إليها ممكنًا أيضًا، فكان يجوز أن يوجد وأن لا يوجد غير متخصص بأحد الأمرين، وهذا محتاج من رأس إلى وجود شيء ثالث يتعين له به الوجود عن العدم، أو العدم عن الوجود عند وجود العلة، فيكون ذلك علة أخرى، ويتمادى الكلام إلى غير النهاية. وإذا تمادى إلى غير النهاية لم يكن، مع ذلك، قد تخصص له وجوده، فلا يكون قد حصل له وجود، وهذا محال. لأنّه ذاهب إلى غير النهاية في العلل فقط، فإن هذا في هذا الموضع بعد مشكوك في إحالته،

بل لأنه لم يوجد بعد ما به يتخصص وقد فرض موجودًا. فقد صح أن كل ما هو ممكن الوجود لا يوجد ما لم يجب بالقياس إلى علته.

ونقول: ولا يجوز أن يكون واجب الوجود مكافئًا لواجب وجود آخر، حتى يكون هذا موجودًا مع ذلك، وذلك موجودًا مع هذا، وليس أحدهما علة للآخر، بل هما متكافئان في أمر لزوم الوجود. لأنه لا يخلو إذا اعتبر ذات أحدهما بذاته دون الآخر، إما أن يكون واجبًا بذاته أو لا يكون واجبًا بذاته، فإن كان واجبًا بذاته فلا يخلو إما أن يكون له وجوب أيضًا باعتباره مع الثاني، فيكون الشيء واجب الوجوب بذاته، وواجب الوجود لأجل غيره، وهذا محال، كما قد مضى. وإما أن لا يكون له وجوب بالآخر، فلا يجب أن يتبع وجوده وجود الآخر، ويلزمه أن لا يكون لوجوده علاقة بالآخر، حتى يكون إنما يوجد إذا وجد الآخر هذا. وأما إن لم يكن واجبًا بذاته، فيجب أن يكون باعتباره ذاته ممكن الوجود، وباعتبار الآخر واجب الوجود. فلا يخلو حينئذ إما أن يكون الآخر كذلك أو لا يكون، فإن كان الآخر كذلك فلا يخلو حينئذ إما أن يكون وجوب الوجود لهذا من ذلك، وذلك في حد إمكان الوجود، أو في حد وجوب الوجود. فإن كان وجوب الوجود لهذا من ذلك، وذلك هو في حد وجوب الوجود، وليس من نفسه، أو من ثالث سابق، كما قلناه في وجه سلف، بل من الذي يكون منه، كان وجوب وجود هذا شرطًا فيه وجوب وجود ما يحصل بعد وجوب وجوده، بعدية بالذات فلا يحصل له وجوب وجود البتة. وإن كان وجوب الوجود لهذا من ذلك، وذلك في حد الإمكان، فيكون وجوب وجود هذا من ذات ذلك وهو في حد الإمكان، ويكون ذات ذلك في حد الإمكان مفيدًا لهذا وجوب الوجود، وليس له حد الإمكان مستفادًا من هذا، بل الوجوب.

فتكون العلة لهذا إمكان وجود ذلك، وإمكان وجود ذلك ليس علته هذا، فيكونان غير متكافئين، أعني ما هو علته بالذات ومعلول بالذات. ثم يعرض شيء آخر وهو، أنه إذا كان إمكان وجود ذلك هو علة إيجاب وجود هذا، لم يتعلق وجود هذا بوجوده، بل بإمكانه. فوجب أن يجوز وجوده مع عدمه وقد فرضا متكافئين، هذا خلف.

فإذن ليس يمكن أن يكونا متكافئي الوجود، في حال ما، لا يتعلقان بعلة خارجة، بل يجب أن يكون أحدهما هو الأول بالذات، أو يكون هناك سبب خارج آخر يوجبهما جميعا بإيجاب العلاقة التي بينهما أو يوجب العلاقة بإيجابهما. والمضافان ليس أحدهما واجباً بالآخر، بل مع الآخر، والموجب لهما العلة التي جمعتهما، وأيضاً المادتان أو الموضوعان أو الموصوفان بهما. وليس يكفي وجود المادتين أو الموضوعين لهما وحدهما، بل وجود ثالث يجمع بينهما. وذلك لأنه لا يخلو إما أن يكون وجود كل واحد من الأمرين وحقيقته هو أن يكون مع الآخر، فوجوده بذاته يكون غير واجب، فيصير ممكناً، فيصير معلولاً، ويكون كما قلنا ليس علته مكافئة في الوجود، فتكون إذن علته أمراً آخر، فلا يكون هو والآخر علة للعلاقة التي بينهما، بل ذلك الآخر. وأما أن لا يكون، فتكون المعية طارئة على وجوده الخاص لاحقة له. وأيضاً فإن الوجود الذي يخصه لا يكون عن مكافيه من حيث هو مكافيه، بل عن علة متقدمة إن كان معلولاً. فحينئذ إما أن يكون وجوده ذلك عن صاحبه، لا من حيث يكافيه، بل من حيث وجود صاحبه الذي يخصه، فلا يكونان متكافئين، بل علة ومعلولاً. يكون صاحبه أيضاً علة للعلاقة الوهمية بينهما كالأب والابن. وإما أن يكونا متكافئين من جملة ما يكون الأمر أن ليس أحدهما علة للآخر،

وتكون العلاقة لازمة لوجودهما، فتكون العلة الأولى للعلاقة هي أمر خارج
موجد لذاتيهما على ما علمت، والعلاقة عرضية، فيكون لا تكافؤ هناك إلا
بالعرض المباين أو اللازم. وهذا غير ما نحن فيه، ويكون للذي بالعرض علة
لا محالة، فيكونان من حيث التكافؤ معلولين.)

■ الشرح

يشرع ههنا ببيان أحكام كل من الواجب والممكن، وما ينبغي التنبيه عليه أنه
ابتداء من هذا المطلب وحتى نهاية الفصل سلك مسلكاً فيه ما فيه من توضيح
الواضحات وتفصيل الكلام فيما لا ينبغي فيه التفصيل إلى هذا الحد، ولذا نحن
نذكر الأحكام على وجه واضح دون تطويل بلا طائل:

وأول هذه الأحكام أن واجب الوجود بالذات لا علة له، وهو ظاهر بعد بيان
معنى واجب الوجود وفرقه عن الممكن بذاته، بل يمكن القول إن هذه المسألة
أولية يكفي في التصديق بها تصور الموضوع والمحمول، فعنى واجب الوجود
بالذات أنه المستغني عما سواه في وجوده وغير محتاج لواسطة في الثبوت لكي
يحمل عليه الوجود، وليس هذا إلا معنى استغنائه عن العلة.

ومنه يظهر أن ممكن الوجود محتاج إلى علة توجده، لوضوح أنه من حيث هو
لا يقتضي الوجود ولا العدم على وفق ما تقدم من القسمة العقلية الحاصرة، فإن
كان هذا حاله فيتحقق في حمل الوجود عليه ملاك الواسطة في الثبوت الآنف
الذكر، وليست حاجته للواسطة في الثبوت إلا افتقاره في وجوده إلى العلة، وكذلك
عدم الممكن - حيث كان مستوي النسبة إلى الوجود والعدم - محتاج إلى علة،
لأن الشيء لا يخرج نفسه عن حد الاستواء، نعم الفرق بين المخرج له إلى الوجود

من جهة والعلة التي تجعله معدومًا من جهة أخرى، أن العلة الموجودة هي أمر وجودي ومتحقق، بخلاف إعدامه فعلته عدم علة وجوده، ولذا قيل عدم العلة علة لعدم المعلول.

ومنها أن واجب الوجود بالذات لا يمكن أن يكون واجبًا بالغير، وهو أيضًا مما يقتضي تصوره الحكم والتصديق به، ويرجع إلى ما أسسناه من الفرق بين أنحاء الحمل، فمعنى الوجوب بالذات أنه مستغن عن الحثية التعليلية والواسطة في الثبوت، وهو مقابل الوجوب بالغير الذي يعني اكتسابه الوجود بحثية تعليلية هي الغير بحيث صار موجودًا بسبب ذلك الغير، فليس الحكم بكون الواجب بالذات واجبًا بالغير إلا الحكم بالحاجة إلى الغير وعدمها، هذا تناقض.

ومنها أن الممكن الموجود واجب بغيره وهذه القضية مفاد القاعدة المعروفة أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، وحاصل الكلام أن علة الممكن بالذات إن كانت موجودة فيجب أن يكون موجودًا وإلا لبقى على إمكانه في ظرف وجود العلة، أي لبقى في حد الاستواء مع تحقق علته المخرجة له من هذا الحد، ومن ثم ننقل الكلام إلى المخرج له من حد الاستواء في خصوص هذا الظرف - أعني ظرف تحقق علته مع بقاءه على إمكانه حسب الفرض - فيكون عندئذ محتاجًا إلى علة ومع فرض أنها لا توجبه يبقى ممكنًا فلا بد له من مخرج عن حد الاستواء وهلم جرا فيتسلسل الأمر، وعندئذ لا يتحقق وجود للممكن وهو خلاف فرض كونه موجودًا، وإن شئت قلت بعبارة أخصر إن الممكن الذي تحققت علته التامة ولم يوجد، فمعنى عدم وجوده كونه مستوي النسبة إلى الوجود والعدم في عين فرض تحقق الواسطة في الثبوت التي تعني ما به يتحقق

وجوده وخروجه عن حد الاستواء، فيكون ما هو مخزجٌ عن حد الاستواء ليس مخرجًا، هذا تناقض.

وكذلك الأمر، إن الممكن الموجود كما يجب وجوده بالغير كذلك يجب وجوده بالقياس إلى علته، والفرق بين قولنا واجب بالغير وقولنا واجب بالقياس إلى الغير، أن الواجب بالغير هو المستفيض الوجود من الغير بخلاف الوجوب بالقياس حيث يكون النظر إلى الغير لا إلى جهة الاستفاضة منه بل من حيث التلازم في الوجود بين الشيء وغيره، فالاختلاف بالحيثية وجهة النظر، ومن هنا يمكن أن يجتمع الوصفان من جهتين، فيمكن للممكن الموجود أن ننظر إلى علته من حيث هي مفيضة له الوجود وأن وجود الممكن متوقف عليها، وبهذا النظر يكون الممكن واجبًا بها أي بالغير، ويمكن أن ننظر إلى كلاً من الممكن الموجود وعلته من حيث إنهما متلازمان في الوجود وأنهما لا ينفكان عن بعضهما وجودًا مع غرض النظر عن الترتب العلي بينهما، وعندئذ يظهر أن الممكن الوجود كما أنه واجب بالغير وهو علته التامة، كذلك هو معه وواجب بالقياس إليه ولا يفارقه.

ومنها ما يظهر من قوله (ولا يجوز أن يكون واجب الوجود مكافئًا لواجب وجود آخر) حيث يشرع ببيان حكم آخر من أحكام الوجوب والإمكان، وهي مسألة بديهية أيضًا بالنظر إلى ما تقدم وإن عني الشيخ نفسه في بسط الكلام حولها، وحاصل الأمر أن الواجب لا مكافئ له في الوجود، بمعنى المعية اللزومية، وهذا السنخ من المعية أخص من الوجوب بالقياس الذي تقدم بيانه وذلك لأن الوجوب بالقياس يدور مدار العلية بأن يكون أحدهما علة للآخر أو كلاهما معلولين لعلّة ثالثة، بخلاف التكافؤ الذي يخرج عنه أن يكون أحدهما

علة والآخر معلولاً، إذ لا يقال إن بين العلة والمعلول تكافؤاً بل العلة متقدمة على المعلول، وبه يظهر أن التكافؤ ينحصر في أن المتكافئين معلولان لعلة ثالثة، وإذا انتفى أن يكون واجب الوجود واجباً بالقياس إلى واجب آخر مفروض، ينتفي التكافؤ في حقه عندئذ، لوضوح أنه إذا انتفى الأعم انتفى الأخص وقد تقدم أن الوجوب بالقياس أعم من التكافؤ.

أما بطلان الوجوب بالقياس فلما تقدم من أنه إنما يدور مدار العلية، بأن يكون على الأقل أحدهما معلولاً بغض النظر عن الآخر في أن يكون علة له أو معلولاً مثله لعلة ثالثة، وبه يظهر أن الوجوب بالقياس بين واجبين يقتضي أن يكون أحدهما معلولاً وهو خلف فرضهما واجبين على ما تقدم من الحكم الأول من أن الواجب بالذات لا علة له. هذا تمام ما ينبغي أن يقال في المقام. وما ذكره الشيخ من التفصيل حاصله أننا لو نظرنا إلى الواجبين فإما أن يكون كل منهما واجباً بذاته أولاً - أي ممكن بذاته واجباً بغيره - ، وعلى الأول يمتنع أن يكون وجوبهما من غيرهما لاستحالة كون الواجب بالذات واجباً بالغير، وعندئذ لا يتحقق في البين تلازم لاتقاء العلية بينهما التي هي مدار التلازم.

وعلى الثاني يظهر احتمالان، الأول أن يكون كل واحد منهما واجباً بسبب وجود الآخر فيلزم الدور، والثاني أن يكون الأول قد اكتسب وجوبه من إمكان الآخر، وإمكان الآخر من نفسه وذاته، فلا يكون دور في المقام، إذ المتوقف - بالكسر - غير المتوقف عليه - بالفتح - ، وهذا الفرض يلزمه أكثر من محذور، منها صيرورة أحدهما علة مطلقة للآخر وهو خلاف التكافؤ في الوجود، لوضوح أن العلة بذاتها مستقلة عن المعلول من حيث رتبتهما، هذا مضافاً إلى أن التلازم المفروض عندئذ سيكون بين وجود أحدهما وإمكان الثاني لا بين

وجوديهما، فعندئذ التلازم غير حاصل لأن الممكن قد لا يوجد.

ثم إن تلازمهما نتيجة كونهما معلولي علة ثالثة باطل كبطلان كون أحدهما علة والآخر معلولاً، وذلك لأن التلازم لو لم يكن بين العلة والمعلول وجب أن يكون بين معلولي علة ثالثة لما بيّن في محله من كون التلازم يدور مدار العلية، وإذا كان الأمر كذلك ننظر في العلة التي هي ثالثتهما وموجبتهما فهي إما توجب العلاقة بينهما فيكون أحدهما واجباً بالقياس للآخر وهو ما يمكن تسميته بالتلازم العيني، أو توجد هما أولاً ثم توجب العلاقة بينهما وهو المسمى بالتلازم الذهني، والفرض الأول نظير المادة والصورة المتلازمين بسبب علة ثالثة غيرهما بحيث أفقرت أحدهما للآخر، فالصورة توجد فقيرة للمادة والمادة تجعل بشكل تكون فقيرة للصورة على نحو غير دائر كما بيّن في محله من الطبيعيات، والفرض الثاني نظير التلازم بين الأبوة والبنوة، فإن وجودهما متقدم على العلاقة بينهما أعني علاقة الأبوة والبنوة وهذا التلازم ليس على نحو دائر، إذ يقال إن ذات الأب مفتقر في اتصافه بالأبوة إلى ذات الابن، واتصاف الابن بالبنوة متوقف على ذات الأب، فاتصاف كل منهما متوقف على ذات الآخر ولا دور، وهذا ليس من قبيل التلازم بين المادة والصورة بأن كان أصل وجودهما مفتقراً للآخر بل بأن يقال إن الأبوة معلولة لذات الابن والبنوة معلولة لذات الابن، بل إن التلازم متأخر.

وكلا هذين الفرضين باطلين أما الأول فلأن الواجبين عندئذ لا يكونان واجبين بل يصبح وجود كل منهما مفتقراً ومتعلقاً بالغير وهذا خلف، وأما الثاني فهو تكافؤ بالعرض لا بالذات وهو خروج عن محل الكلام، إذ التكافؤ بين الأب والابن لا لذات الأب والابن وإنما يعرض عليهما التكافؤ، وهذا الفرض بالنسبة

للواجبين يحتمل أن يكون على وجهين، الأول أن يكون أحدهما علة للآخر أولاً، وعلى الأول لا يحصل التكافؤ بل عليّة وتقدم أحدهما على الآخر فيكون أحدهما معلولاً وهذا خلف، وعلى الثاني بأن لا يكون أحدهما علة للآخر بل يكونان معلولي علة ثالثة وقد تبين بطلانه سابقاً.

[الفصل السابع] (ز) فصل في أن واجب الوجود واحد

القسم الأول: البيان الأول لكون الواجب واحداً

قال الشيخ (ونقول أيضاً: إن واجب الوجود يجب أن يكون ذاتاً واحدة. وإلا فليكن كثرة ويكون كل واحد منها واجب الوجود، فلا يخلو إما أن يكون كل واحد منها في المعنى الذي هو حقيقته، لا يخالف الآخر البتة أو يخالفه. فإن كان لا يخالف الآخر في المعنى الذي لذاته بالذات، ويخالفه بأنه ليس هو، وهذا خلاف لا محالة، فيخالفه في غير المعنى. وذلك لأن المعنى الذي هو فيهما غير مختلف، وقد قارنه شيء به صار هذا أو في هذا، أو قارنه نفس أنه هذا أو في هذا، ولم يقارنه هذا المقارن في الآخر، بل ما به صار ذاك ذاك، أو نفس أن ذاك ذاك، وهذا تخصيص ما قارن ذلك المعنى، وبينهما به مباينة. فيأذن كل واحد منهما يباين الآخر به، وليس يخالفه في نفس المعنى، فيخالفه في غير المعنى.

والأشياء التي هي غير المعنى وتقارن المعنى هي الأعراض واللواحق الغير الذاتية. وهذه اللواحق فإما أن تعرض لوجود الشيء بما هو ذلك الوجود فيجب أن يتفق الكل فيه وقد فرض أنها مختلفة فيه، وهذا خلف. وإما أن تعرض له عن أسباب خارجة لا عن نفس ماهيته، فيكون لولا تلك العلة لم تعرض، فيكون لولا تلك العلة لم يختلف، فيكون لولا تلك العلة لكانت الذوات واحدة أو لم تكن، فيكون لولا تلك العلة ليس هذا بانفراده واجب الوجود، وذلك بانفراد، واجب الوجود لا من حيث الوجود، بل من حيث الأعراض، فيكون وجوب وجود كل واحد منهما الخاص به، المنفرد له، مستفاداً من غيره. وقد قيل إن كل ما هو واجب الوجود بغيره فليس واجب الوجود بذاته، بل هو في حد ذاته ممكن الوجود، فتكون كل واحدة من هذه، مع أنها واجبة الوجود بذاتها، ممكنة الوجود في حد ذاتها وهذا محال.

ولنفرض الآن أنه يخالفه في معنى أصلي، بعد ما يوافقه في المعنى، فلا يخلو ذلك المعنى إما أن يكون شرطاً في وجوب الوجود، أو لا يكون. فإن كان شرطاً في وجوب الوجود، فظاهر أنه يجب أن يتفق فيه كل ما هو واجب الوجود، وإن لم يكن شرطاً في وجوب الوجود، فوجوب الوجود متقرر دونه وجوب وجود، وهو داخل عليه، عارض، مضاف إليه، بعد ما تم ذلك وجوب وجود، وقد منعنا هذا وبيننا فساداه. فإذا لا يجوز أن يخالفه في المعنى.

بل يجب أن نزيد لهذا بياناً من وجه آخر وهو: أن انقسام معنى وجوب الوجود في الكثرة لا يخلو من وجهين: إما أن يكون على سبيل انقسامه بالفصول وإما على سبيل انقسامه بالعوارض. ثم من المعلوم أن الفصول لا تدخل في حد ما يقام مقام الجنس. فهي لا تفيد الجنس حقيقته، وإنما تفيد القوام بالفعل،

وذلك كالناطق، فإن الناطق لا يفيد الحيوان معنى الحيوانية، بل يفيد القوام بالفعل ذاتاً موجودة خاصة.

فيجب أيضاً أن تكون فصول وجوب الوجود، إن صحت، بحيث لا تفيد وجوب الوجود حقيقة وجوب الوجود، بل يفيد الوجود بالفعل. وهذا محال من وجهين: أحدهما، أنه ليس حقيقة وجوب الوجود إلا نفس تأكد الوجود، لا حقيقة الحيوانية التي هي معنى غير تأكد الوجود، والوجود لازم لها، أو داخل عليها، كما علمت. فإذا إفادة الوجود لوجوب الوجود، هي إفادة شرط من حقيقته ضرورة، وقد منع جواز هذا ما بين الجنس والفصل.

والوجه الثاني، أنه يلزم أن تكون حقيقة وجوب الوجود متعلقة في أن تحصل بالفعل بموجب له، فيكون المعنى الذي به يكون الشيء واجب الوجود يجب وجوده بغيره، وإنما كلامنا في وجوب الوجود بالذات، فيكون الشيء الواجب الوجود بذاته واجب الوجود بغيره، وقد أبطلنا هذا.

فقد ظهر أن انقسام وجوب الوجود إلى تلك الأمور، لا يكون انقسام المعنى الجنسي إلى الفصول. فتبين أن المعنى الذي يقتضي وجوب الوجود لا يجوز أن يكون معنى جنسياً ينقسم بفصول أو أعراض، فبقي أن يكون معنى نوعياً.

فنقول: ولا يجوز أن تكون نوعيته محمولة على كثيرين، لأن أشخاص النوع الواحد، كما بينا، إذا لم تختلف في المعنى الذاتي، وجب أن تكون إنما تختلف بالعوارض، وقد منعنا إمكان هذا في وجوب الوجود، وقد يمكن أن نبين هذا بنوع من الاختصار، ويكون الغرض راجعاً إلى ما أردناه).

لا بد من التنبيه إلى أن الشيخ في بحث الوجوب والإمكان أراد أن يثبت ثلاثة أحكام، الأول أن الواجب في وجوده لا علة له، والثاني أنه لا مكافئ له في الوجود والثالث أنه لا شريك له، وقد مر الكلام في الحكمين السابقين، وبقي الكلام في الحكم الثالث الذي لأجله عقد هذا الفصل.

ثم إن الترتيب بين هذه الأحكام الثلاثة طبيعي مما يقتضيه السير البرهاني، وذلك لأننا بعد فرض وجود الواجب بالذات^(١) ينتهي عنه ثلاثة أشياء، أولها أنه لا يوجد شيء فوقه وهو العلة، ومن ثم أنه لا يوجد شيء في عرضه بينهما تلازم وحاجة من وجه، وأخيرًا أنه لا يوجد شيء مثله مستقل عنه تمامًا، وكأنه ينفي الحاجة عنه من أشد مراتبها لأضعف مراتبها، والأشد هي كونه متعلقًا بعلة ومن ثم كونه متعلقًا بندٍ وأخيرًا كونه مشاركًا لغيره في حقيقته.

وقبل البدء بما ذكره الشيخ من التفصيل الاستدلالي على هذا المطلب، لا بد أن يعلم أن العقل إذا خلى ونفسه وتجرد عن الأوهام والخيالات يجد أن هذا المطلب من الواضح بمكان، إذ الشيء لو اتصف بصفة من حيث ذاته، فلا تكون لغيره، كما لو قلنا إن (أ) تتصف بكونها (ب) لا لشيء سوى لأنها (أ) وأنها تقتضي من حيث كونها (أ) أن يحمل عليها (ب)، فيحكم العقل قطعًا أن الصفة لا تكون لغير (أ)، والأمر عينه بالنسبة للواجب الذي فرض أن الوجود عين ذاته، فلا يكون لغيره بذاته.

ثم إن محل الكلام هو إثبات عدم وجود واجب آخر غير الأول - أو فقل وجود

(١) وإنما قلنا على فرض وجوده لما ذكرناه آنفًا من أن البحث ههنا لا في إثبات

الواجب بل في التفريع على فرض وجوده.

واجبين بالذات - ليس بينهما تكافؤ، إذ قد نفينا التكافؤ والوجوب بالقياس في البحث السابق، وعليه إن الذي يتكفله هذا البحث نفي وجود واجبين بينهما إمكان بالقياس، فلا تلازم ولا تكافؤ بينهما، وبالتالي لا علاقة عليّة تحكمهما. والشيخ يتدبّر بحثه من مسألة ملاك الكثرة، فذكر أنها إما أن تكون بتمام الذات بين المتكثرات أو بجزء الذات أو بأمر عارض على الذات ولا يتصور شق رابع، وهو واضح، ومثال الأول في عالم الإمكان التمايز بين المقولات العالية من الكم والكيف وغيرهما، ومثال الثاني التمايز بين الماهيتين النوعيتين المشتركتين في جنس ومختلفتين في فصليهما كالاختلاف بين الإنسان والفرس، ومثال الثالث الاختلاف بين فردي ماهية نوعية واحدة، حيث إنهما يشتركان في تمام الماهية بجنسها وفصلها والتكثر الحاصل بينهما يرجع للعوارض المشخصة كالافتراق بين زيد وبكر من أفراد الإنسان.

إذا تبين أنحاء الكثرة، يأتي الشيخ ليبطلها جميعاً في حق الواجب بالذات، وإنما تعرض لردّ الاحتمالين الأول والثالث دون الثاني - وهو احتمال أن يكون التكثر بتمام الذات - لنكتة نذكرها في محله آخر هذا الاستدلال: فنقول إن الاستدلال عبارة عن قياس استثنائي، الشرطية فيه قولنا: إن الواجب لو تعدد، لكانا - على فرض اثنيتهما - إما متفقين في تمام الحقيقة أو لا، والتالي بكلا شقيّيه باطل، فالمقدم مثله في البطлан.

أما بيان الملازمة فقد اتضح مما ذكرناه آنفاً عند الحديث عن ملاك الكثرة، وأما بيان بطلان الشق الأول فلأنه عبارة عن فرض واجبين يشتركان بتمام حقيقة الوجوب بالذات، فلا سبيل عندئذ للاختلاف بينهما إلا بالعرضيات على الذات، وهذا يتصور على نحوين، أولهما كون الاختلاف بالعرض كما لو نظرنا

إلى جسمين أحدهما معروض للبياض والثاني معروض للسود، فالسود والبياض أعراض مَيَّزَت بعروضها الجسمين، وثانيهما الاختلاف بالعرضي، وهو أن يكون التمايز بين الجسمين في أن أحدهما أبيض والثاني أسود، لا من حيث عروض السود والبياض كما في سابقه، بل من حيث الاتصاف بالأبيضية والأسودية، والفرق بين هذا وسابقه أن الأبيض هو عين الجسم المتصف به بخلاف البياض الذي هو ماهية أخرى عرضت^(١)، وكيف كان فإن العارض إما أن يكون لازماً أو مفارقاً، والأول لا يختلف به الأمران المشتركان بالحقيقة، إذ اللازم للحقيقة لا يكون ملائماً للكثرة بين الأمرين المشتركين بها، كما لا يمكن لفردين من الإنسان أن يختلفا بالضاحية اللازمة للإنسانية، فينحصر الأمر بأن يكون الافتراق بين الواجبين - فيما لو أخذنا الشق الأول من التالي وهو كونهما متفقين بالحقيقة - في العرض المفارق، وهو ما يحتاج إلى حيثية تعليلية لعروضه، وهذا خلف كونهما واجبين، وإن شئت قلت إن كل حقيقة متساوية النسبة إلى أعراضها المفارقة، كما في الجدار والبياض، ومتساوي النسبة إلى شيء لا يتحقق الاتصاف به إلا من خارج ذاته أي بعلّة توجب الاتصاف، فيحتاج كل اتصاف عرضي مفارق إلى واسطة في الثبوت كما بيّنا سابقاً عند الحديث عن ملاك الافتقار إلى الحيثية التعليلية والواسطة في الثبوت. فيبطل عندئذ الشق الأول من التالي وهو كون الواجبين المفروضين مشتركين في تمام الحقيقة.

(١) ذكرنا في مباحثنا المنطقية أن العرض لا يحمل على الجوهر من حيث ذاته، فلا يقال الجدار بياض، إذ حقيقة الحمل ترجع إلى أن المحمول عين ماهية الموضوع ولكن مع قيد، فقولي الجدار أبيض هو عين القول الجدار جدار من حيث عروض البياض عليه، ففي القضايا المحلية طرأ المحمول عين الموضوع بالذات والاختلاف بالعرض.

وأما الشق الثاني أعني كون الاختلاف بين الواجبين لا بأمر عارض بل بجزء الذات، فيشتركان في جزء من ذاتيهما وهو ما يكون بحكم الجنس ويختلفان في معنى ذاتي آخر وهو المميز لكل منهما وهو الذي بحكم الفصل، وهذا الشق باطل لأمرين:

الأول، أننا إما أن نقول أن ما به الاختلاف شرط في حصول الوجوب في كلّ منهما بمعنى أن الأمر المشترك مشروط بانضمام الأمر الخاص في كل منهما ليحصل منه وجوب وجوده، وهو واضح البطلان إذ سيكون الأمر المميز في الواجب الأول مثلاً شرطاً في حصول الوجوب وسينتفي الوجوب عن الثاني إذ المميز الموجود في الأول والذي اعتبر شرطاً غير متحقق عنده، وإما أن نقول ليس بشرط فيرد عليه أن يكون ما به الافتراق عارض للأمر المشترك - إذ هذا معنى عدم اشتراطه - كعروض الفصل على الجنس في الماهيات النوعية حيث نقول مثلاً الناطق عارض على الحيوان، وإذا كان الأمر كذلك فيأتي عين الكلام السابق في الشق الأول إذ ردنا كون الواجبين متمايزين لأمر عارض وأن كل عارض لا بد له من موجب فيكون الواجب محتاجاً إلى علة وحيثية تعليلية وقد تقدم بطلانه.

الثاني، أنه يلزم انقلاب الفصل المقسم إلى مقوم، فقد تقدم في مباحث المنطق أن الفصل لا يقوم الجنس حقيقة، بل يقسمه ويقوم النوع، فالناطق يقسم الحيوان مثلاً إلى إنسان وغيره، ولا يدخل كجزء مقوم منه، إذ لو كان الناطق مقوماً للحيوان لانحصر الحيوان في الإنسان، ويتفرع عليه أن الفصل يعطي الوجود للجنس ولا يعطي الماهية له، بمعنى أن تحصل الجنس في الأعيان يكون بتوسط الفصل، فالحيوان إذا تحقق في الأعيان إنما يتحقق بما هو منضم

إلى فصل معيّن، وعليه الفصل يعطي الوجود والتحصل للجنس لا الماهية بالتقريب المتقدم، وإلا لو كان الفصل معطيًا للماهية الجنسية لكان مقومًا لها لا مقسمًا، وهذا المحذور هو عين ما يلزم في مقامنا، وذلك أننا نقول لو كانت حقيقة الواجب الأول تتميز عن الثاني بالفصل، وحقيقة الفصل أنه محصل المعنى الجنسي بين الواجبين، هذا، وقد تقدّم أن ماهية الواجب عين وجوده إذ الماهية المتساوية إلى الوجود والعدم تلزم الممكنات فقط، فعندئذ يكون الفصل في إعطائه الوجود للواجب أعطى الماهية له، وهذا خلف كون الفصل غير مقوم للأمر المشترك الذاتي.

وبعبارة أوضح، إن الفصل يعطي الوجود للجنس دون الماهية، ولكن الواجب ماهيته أنه موجود في الأعيان وليس كالممكنات مستوي النسبة إلى الوجود والعدم، بل حقيقته أنه متحقق في الأعيان، فلو فرضنا أن الواجبين المفروضين يشتملان على فصل يميّزهما، وهذا الفصل معطي الوجود للجنس على ما بين في المنطق، فيكون في مقامنا هو معطي الماهية للواجب لأن وجوده ماهيته، فيكون الفصل بذلك مقومًا، وهذا خلاف ما تقدّم من أن الفصل مقسم الجنس لا مقوم له.

تنبيه

ذكرنا قبل الشروع في الاستدلال على إبطال شقي التالي، أن القسمة العقلية تقتضي ثلاثة شقوق، لم يذكر المصنف إلا اثنين منها، وهما أن تكون الكثرة بين الواجبين المفروضين ناشئة من الاشتراك بجزء الذات والافتراق بجزء ذاتي آخر، وأن تكون الكثرة لأمر عارض على الحقيقة بعد الاتفاق بتمامها بين الواجبين

المفروضين، وهناك احتمال ثالث أن يكون التخالف بينهما بتمام الذات وينتزع منهما وجوب الوجود، والسفر في أنه لم يتعرض لهذا الشق أن فرضه يخرجنا عن محل الكلام، إذ لو فرض تغايرهما بتمام الذات، لما كان حمل الوجوب عليهما معاً لأمر يرجع إلى ذاتيهما بل لأمر عارض منتزع، وبالتالي سيعودان ممكنان ذاتاً بعد أن لم يكن الوجوب محمولاً عليهما بالذات، فهذا الشق خارج عن المقسم الذي هو الواجب بالذات.

القسم الثاني: البيان الثاني لكون الواجب واحداً

■ الأمر الأول: بيان البرهان

قال الشيخ (فنقول: إن وجوب الوجود إذا كان صفة للشيء وموجوداً له، فإما أن يكون واجباً في هذه الصفة، أي في وجوب الوجود، أن تكون عين تلك الصفة موجودة لهذا الموصوف، فيمتنع الواحد منها أن يوجد وجوداً لا يكون صفة له، فيمتنع أن يوجد لغيره، فيجب أن يوجد له وحده، وإما أن يكون وجودها له ممكنًا غير واجب. فيجوز أن يكون هذا الشيء غير واجب الوجود بذاته وهو واجب الوجود بذاته، هذا خلف. فوجوب الوجود لا يكون إلا لواحد فقط).

■ الشرح

يقيم الشيخ ههنا برهاناً من إبداعاته، ولا بد من تقديم مقدمة قبل البدء به، وهي أن الطبيعة العامة في نفسها لو اقتضت فرداً دون آخر لما عقل تكثر فيها، وبعبارة أخرى لو كانت الطبيعة الإنسانية تقتضي من حيث هي الزيدية لما كان غير زيد إنساناً، وإذا لم تكن تقتضي الإنسانية الزيدية، كان تحقق زيد

يستوجب علة تخصه وتوجده بعوارضه المشخصة، ومن هنا لو نقلنا الكلام إلى طبيعة واجب الوجود، فإننا نقول إما أن تقتضي التشخيص في نفسها - أي الوجود في مصداق بعينه - أولاً، وعلى الثاني تحتاج في تشخصها إلى موجب وعلة لتحقيق تشخصها كما تقدم، وهذا باطل إذ وجوب الوجود يأبى عن المعلولية كما تقدم، فيثبت بذلك كون طبيعة الوجوب بالذات تقتضي الشخصية والاختصاص في فرد واحد.

ثم إن صدر المتألهين يستشكل في هذا الموضع، بأن الواجب إذا لم يقتض من نفسه التشخيص في مصداق معين، فلا يلزم أن يكون الفرد ممكن الوجود كما ذكر الشيخ، أي إننا يمكن أن نقول إن الوجوب يثبت لمصداقين ولا يلزم من ذلك أن يكون التشخيص لكل منهما يلزم إمكانهما، وذلك مثل قولنا إن طبيعة الإنسانية تثبت لزيد وبكر، وهي لا تقتضي الزيدية ولا البكرية، ولكن كلاً من زيد وبكر ضروري الإنسانية، فنقول إن الوجوب لا يقتضي لا الواجب الأول ولا الثاني المفروض، ومع ذلك يكون كل منهما ضروري الوجود، قال ما لفظه «و يرد عليه أن هذا خبط من باب الاشتباه بين المفهوم والفرد فإن صفة واجب الوجود يحتمل أن لا يقتضي شيئاً بل المقتضي للاتصاف هو فرد واجب الوجود فيحتمل في بادي النظر أن يكون لها موصوفات متعددة كل واحد منها يقتضي لذاته الاتصاف بها فلا منافاة بين نسبة الإمكان إلى المفهوم العنواني والصفة ونسبة الوجوب إلى المفرد والموصوف فإن الإنسانية مثلاً يمكن لها في نفسها أن يكون لزيد مثلاً أن لا يكون وأما زيد فيجب لذاته أن يكون إنساناً وأما اندفاعه بما تمهد من المقدمات التي منها أن وجوب الوجود غير خارج عن حقيقة واجب الوجود فلو اشترك بين شيئين لمكان

مقوم كل منهما فإمكانه يقتضي إمكان واجب الوجود لا يخلو عن صعوبة»^(١). والجواب على ما أفاده، أن في كلامه خلط بين معني التشخص، فالتشخص بالمعنى الأول هو امتناع الشركة والثاني هو بمعنى التميز الصفاتي، ومراد الشيخ المعنى الأول الذي يساوق الوجود، وما ذكره صدر المتألهين ممثلاً له بالإنسانية وفردتها هو التشخص بالمعنى الثاني الذي يعني التمايز فقط، بحيث تكون ضرورة الطبيعة للفرد مع عدم اقتضاءها له كضرورة الإنسانية لزيد مع عدم اقتضاء الإنسانية له غير خادشة بتمايزه بعوارضه الخاصة، ولكن لو دققنا في مراد الشيخ آخذين بعين الاعتبار التشخص بالمعنى الأول لاتضح صدق بل بداهة ما يقوله من أن طبيعة الجوب لو لم تقتض التشخص المساوق للوجود في مصداق، لكان تعدد المصاديق لأجل طبيعة الجوب، فحتاج في تحققها لعلّة، وهو باطل فالمقدم المفترض باطل أعني عدم اقتضاء الجوب لوحدة المصداق.

■ الأمر الثاني: دفع ما قد يستشكل

قال الشيخ (فإن قال قائل: إن وجوده لهذا، لا يمنع وجوده صفة للآخر فكونه صفة للآخر لا يبطل وجوب كونه صفة له. فنقول: كلامنا في تعيين وجوب الوجود صفة له، من حيث هو له، من حيث لا يلتفت فيه إلى الآخر، فذلك ليس صفة للآخر بعينه، بل مثلها الواجب فيها ما يجب في تلك بعينها.

(١) صدر الدين شيرازي محمد بن ابراهيم. ١٣٨٢. شرح و تعليقه صدر المتألهين بر الهيات شفا (ملاصدرا). Vol. 1. تهرآن - ايران: بنياد حكمت اسلامی صدرا. ص ٣٥

وبعبارة أخرى نقول: إن كون الواحد منها واجب الوجود، وكونه هو بعينه، إما أن يكون واحدًا، فيكون كل ما هو واجب الوجود فهو هو بعينه وليس غيره. وإن كان كونه واجب الوجود، غير كونه هو بعينه، فمقارنة واجب الوجود لأنه هو بعينه، إما أن يكون أمرًا لذاته، أو لعلّة وسبب موجب غيره. فإن كان لذاته، ولأنه واجب الوجود، فيكون كل ما هو واجب الوجود هذا بعينه، وإن كان لعلّة وسبب موجب غيره، فلكونه هذا بعينه سبب، فلخصوصية وجوده المنفرد سبب، فهو معلول.

فإذن واجب الوجود واحد بالكلمة^(١) ليس كأنواع تحت جنس، وواحد بالعدد ليس كأشخاص تحت نوع، بل معنى شرح اسمه له فقط، ووجوده غير مشترك فيه. وسنزيد هذا إيضاحًا في موضع آخر. فهذه الخواص التي يختص بها واجب الوجود.

■ الشرح

قد يستشكل مستشكل في أن الشيخ إنما اعتمد على قضية مخدوشة في المقام، فلا ينبغي أن يقال إن الطبيعة لو كانت واجبة لمصداق معين فهذا بنفسه مانع من أن تكون واجبة لفرد آخر، فالحيوانية مثلًا واجبة للإنسان، وكذلك واجبة للفرس، فلتكن طبيعة الوجود من هذا القبيل واجبة لمصداقين، فلا ينبغي للشيخ أن ينتقل من كون الوجوب ضروريًا لمصداق إلى كونه منحصرًا في ذلك المصداق.

وجوابه أن الشيخ في البرهان لم يأخذ الطبيعة اللابشرية وعلى نحو الإطلاق،

(١) أي إن اسم واجب الوجود لا يصدق إلا على المصداق الواحد لا غيره.

بل الطبيعة من حيث هي مقتضية لمصداق بعينه، وفرق بين الاعتبارين، فالإشكال ينظر للطبيعة بالنظر الإطلاقي والبرهان قائم على أن الطبيعة إما أن تقتضي من نفسها مصداقًا بعينها أولاً، وعلى الثاني يكون الواجب المفروضان ممكنين لافتقارهما إلى علة تشخصهما وعلى الأول يثبت التوحيد، ومراد الشيخ هو كقولنا إن طبيعة الحيوانية لو اقتضت من نفسها أن تكون إنساناً لاستحال وجود غير الإنسان مما هو حيوان.

ومن ثمّ يمكن توجيه الرد ببيان آخر، وهو مفاد قوله (وبعبارة أخرى) إلى آخر الكلام، وذلك بأن يقال إن واجب الوجود واجب لنفسه بنفسه، دون أي اقتضاء آخر من خارج ذاته، بخلاف اتصاف زيد بالإنسانية، فإن زيداً وإن كان إنساناً بالضرورة لكنه لا يكون إنساناً لأنه زيد بتشخصه الخاص، إذ غيره من الأفراد إنسان أيضاً، وبالتالي يحتاج زيد إلى علة مشخّصة له، وأما لو كان زيد إنساناً لأنه زيد لما وجد إنسان غيره، بخلاف الواجب الذي هو واجب لأنه الشخص والمصداق لا لأمر خارج ذاته الشخصي، ومصداق الواجب واجب لأنه هو، وبالتالي تمتنع الشركة مع غيره في الوجوب.

ثم إن صدر المتألهين استشكل في هذا الموضع أيضاً، فذكر أن الشخص لو اقتضى وصفاً معيناً لذاته فلا مانع من أن تتعدد له أفراد، فالنار تقتضي الحرارة وكذلك الحركة تقتضيها، فلا مانع من أن يكون أمرين مقتضيين لنفس الشيء، فلا يقال إن اقتضاء النار للحرارة يلزمه أن لا يكون غير النار حارة. قال «لكن لقائل أن يقول إنا نختار الشق الثاني من هذه الشقوق الثلاثة الذي هو الشق الأول من التريديد الثاني وهو أن مقارنة واجب الوجود لهذا الواحد أمر لذاته أي لذات هذا الواحد و لم يلزم انحصار واجب الوجود فيه لجواز أن يكون

غيره أيضا يقتضي لذاته أن يكون واجب الوجود فإن الواحد بالعموم يجوز أن يقتضيه أشياء كثيرة كلها لذواتها كالحرارة يقتضيها النار لذاتها و النور لذاته و الحركة لذاتها»^(١).

والجواب عليه أن الشخص إذا كان بجميع عوارضه الشخصية مقتضى الحمل وصف معين فلا يمكن أن يتعدد، وهذا هو محل كلام الشيخ، أما ما يذكره صدر المتألهين فأجنبي عن الفرض، إذ الحركة لا من حيث هي حركة تقتضي الحرارة، ولا النار من حيث هي نار بجميع عوارضها المشخصة الخاصة تقتضي الحرارة، بل هناك أمر مشترك بين الحركة والنار هو الذي اقتضى الحرارة، وهذا غير ما نحن فيه من فرض أن نفس وجود الواجب الخاص لأنه هو بوجوده الخاص، واجب.

تنبيه في أحكام الممكن

قال الشيخ (وأما الممكن الوجود، فقد تبين من ذلك خاصيته وهو أنه يحتاج ضرورة إلى شيء آخر يجعله بالفعل موجودًا. وكل ما هو ممكن الوجود فهو دائمًا، باعتبار ذاته، ممكن الوجود، لكنه ربما عرض أن يجب وجوده بغيره، وذلك إما أن يعرض له دائمًا، وإما أن يكون وجوب وجوده عن غيره ليس دائمًا، بل في وقت دون وقت. فهذا يجب أن يكون له مادة تتقدم وجوده بالزمان، كما سنوضحه.

(١) صدر الدين شيرازي محمد بن ابراهيم. ١٣٨٣. شرح و تعليقه صدر المتألهين
بر الهيات شفا (ملاصدرا). Vol. ١. تهران - ايران: بنياد حكمت اسلامي صدرا.
ص ٣٥.

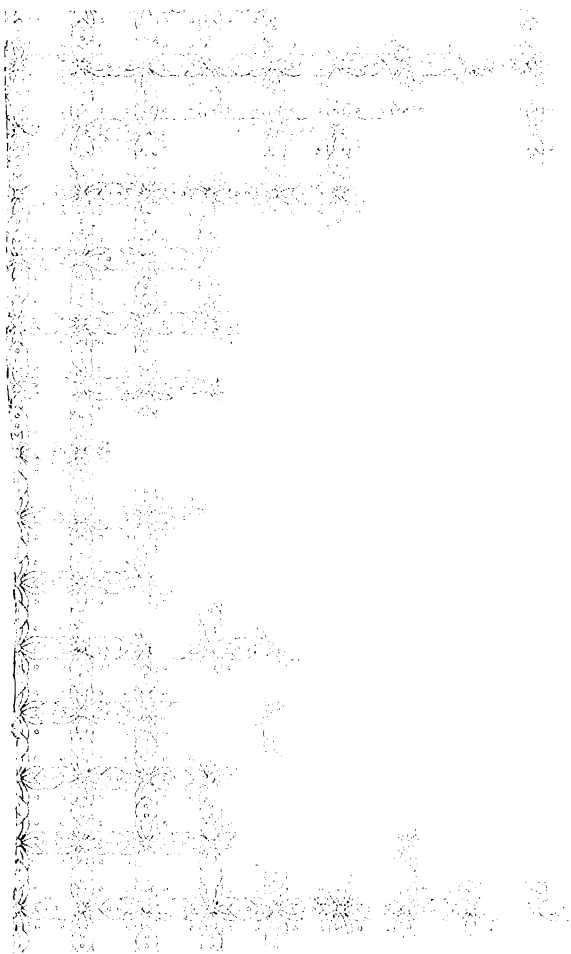
والذي يجب وجوده بغيره دائماً، فهو أيضاً غير بسيط الحقيقة. لأن الذي له باعتبار ذاته، غير الذي له من غيره، وهو حاصل الهوية منهما جميعاً في الوجود، فلذلك لا شيء غير واجب الوجود تعرى عن ملابسة ما بالقوة والإمكان باعتبار نفسه، وهو الفرد، وغيره زوج تركيبي).

■ الشرح

يذكر المصنف في ختام هذا الفصل، أن ما تقدم من أحكام للواجب من كونه لا علة له ولا مكافئ له ولا شريك له في الواجبية، تنعكس في الممكن الوجود بالذات، فيكون الممكن مفتقراً إلى علة حدوثاً وبقاءً وذلك لأن الحاجة إلى العلة بسبب ذاته وحيث كانت ذاته كان محتاجاً لواسطة في الثبوت، فيكون كذلك حدوثاً وبقاءً، وعليه فإن كان من المجردات يعرضه الوجود دائماً وإن كان من الماديات فيعرضه مؤقتاً في زمان معين. ويكون مكافئاً لغيره ولا يكون واحداً بالمعنى المتقدم.

وأخيراً إن ممكن الوجود المجرد عن المادة وإن كان دائماً وغير مركب من مادة وصورة لا ينبغي التوهم أن بسيط الحقيقة وبالتالي واجباً بالذات، بل هو ممكن مركب من ماهية ووجود وإن كان بسيطاً بالنظر إلى المادة والصورة والتركيب منهما، وبالنظر إلى التركيب من ماهية ووجود يطلق على المجردات أنها بالقوة، وقد مرّ منا آنفاً أن كل ما يقبل شيئاً ولو تحليلاً يقال له بالقوة بالمعنى العام، فالمجردات بالقوة من حيث قبول ماهياتها للوجود والتحقق بالتحليل العقلي، ومن هنا قيل إن كل ممكن لا يخلو من قوة بالمعنى العام.

[الفصل الثامن] (ح)

فصل في بيان الحق، والصدق، والذب عن أول الأقاول، في المقدمات الحقّة

هذا الفصل متعلق بنظرية المعرفة من التنبيه على قضية استحالة اجتماع النقيضين وإمكان المعرفة وإبطال السفسطة وغيرها من الأحكام، ويقع الكلام على أمور:

القسم الأول: في معنى الحق والتنبيه على أولى الأوائل

قال الشيخ (أما الحق فيفهم منه الوجود في الأعيان مطلقاً، ويفهم منه الوجود الدائم، ويفهم منه حال القول أو العقد الذي يدل على حال الشيء في الخارج إذا كان مطابقاً له، فنقول: هذا قول حق، وهذا اعتقاد حق. فيكون الواجب الوجود هو الحق بذاته دائماً، والممكن الوجود حق بغيره، باطل في نفسه. فكل ما سوى الواجب الوجود الواحد باطل في نفسه.

وأما الحق من قبل المطابقة فهو كالصادق، إلا أنه صادق فيما أحسب باعتبار نسبته إلى الأمر، وحق باعتبار نسبة الأمر إليه. وأحق الأقاويل أن يكون حقًا ما كان صدقه دائمًا، وأحق ذلك ما كان صدقه أوليًا ليس لعلّة.

وأول كل الأقاويل الصادقة الذي ينتهي إليه كل شيء في التحليل، حتى أنه يكون مقولًا بالقوة أو بالفعل في كل شيء يبين أو يتبين به، كما بيناه في كتاب البرهان، هو أنه: لا واسطة بين الإيجاب والسلب. وهذه الخاصة ليست من عوارض شيء إلا من عوارض الموجود بما هو موجود، لعمومه في كل موجود).

■ الشرح

صفوة الكلام، إن الحق يطلق على ثلاثة معانٍ:

١- المعنى الأول وهو الحق بالمعنى الأعم ويقصد به التحقق والوجود في الأعيان سواء أكان المتحقق واجبًا أم ممكنًا وسواء أكان الممكن دائمًا أم مؤقتًا، كل ذلك يطلق عليه الحق بمعناه العام، ويقابله الباطل الذي يساوق المعدوم بشئى أنحائه.

٢- المعنى الثاني، وهو الحق بالمعنى الأخص حيث يطلق على الموجود بذاته أي الواجب بذاته، وعلى هذا الاصطلاح لا يكون الممكن سواء أكان دائمًا أم مؤقتًا مما يطلق عليه الحق، ومن هنا يقال إن كل ما خلا الله تعالى باطل، وينبغي الالتفات أن الشيخ ذكر في صدر العبارة أن هذا الإطلاق للحق يطلق على الدائم، وهذا ما قد يبعث على توهم شموله للممكن المجرد الذي هو دائمى الوجود، ولكن

ذيل العبارة وحصر الحق بالوجود الدائم لا مطلقاً بل الدائم لذاته وهو الواجب يرفع الالتباس.

٣- المعنى الثالث، وهو الحق بمعنى المطابق للواقع، فيقصد منه الصادق تبعاً للحق بالمعنى الأول، بحيث يقال إن ما طابق الحق بالمعنى الأول يسمى تبعاً له حقاً، فالعلم الحق هو المطابق للعين الذي هو حق بالمعنى الأعم.

ثم إن الحق بالمعنى الأخير والصدق متلازمان، فالقضية إن كانت تخبر عن الواقع والتحقق في الأعيان كانت حقاً من جهة المحكي وصدقاً من جهة الحكاية، ومنه يظهر أن العلم الذي هو حكاية العين، والعين محكيته، تسري بسبب ذلك مراتب المحكي إلى الحكاية والعلم.

وحيث إن العين على بعض الاعتبارات ينقسم إلى ثلاثة مراتب كما تقدم في الفصل السابق، أعني الواجب بذاته والممكن الدائم والممكن المؤقت، كذلك العلم، فإن كان مطابقاً للممكن المؤقت فيكون مؤقت الصدق كالحكم بأن الجسم متحرك فهو حق صادق مؤقت تبعاً للمحكي، وإن كان مطابقه دائمي التحقق ولكنه محتاج إلى الوسط الذي به يثبت صدقه، كبعض القضايا الرياضية مثل كون المثلث تساوي زواياه قائمتين فهي قضايا صدقها دائمي إذ هي بإزاء الحق الدائمي ولكنها بيّنة بغيرها، وأخيراً المرتبة الثالثة هي العلم بالقضايا الصادقة الحقّة دائماً من دون استناد للغير نظير الموجود الواجب بذاته الثابت بالحيثية الإطلاعية دون الحاجة إلى حيثية تعليلية أو تقييدية، وهذا العلم هو المتعلق بالبد依يات الثابتة بنفسها. فالقضايا على أنحاء ثلاثة تبعاً للوجود، إما قضايا هي حق مؤقت أو حق دائم مبين أو حق دائم بين.

ومنه يظهر، أن أول القضايا تصديقًا هي أولى الأوائِل أعني استحالة اجتماع السلب والإيجاب، وذلك لأنها مضافًا إلى كونها مستغنية عن إقامة البرهان عليها كسائر البديهيات إلا أنها تفارقها - أي تفارق سائر البديهيات - في استحالة إنحلالها إلى ما هو أبسط منها بحيث يُنبّه عليها بما هو أوضح منها، بخلاف سائر البديهيات التي يمكن أن تنحلّ إلى ما هو أبسط منها ويكون انحلالها بيانًا تنبيهيًا لبدهتها، فاستحالة اجتماع السلب والإيجاب أبسط الأوائِل وأولها ولا تستند حتى في تحليلها على أي قضية أخرى، وأما سائر البديهيات فهي تستند على استحالة اجتماع الإيجاب والسلب في تحليل بداهتها وصدقها، مضافًا إلى أن أولى الأوائِل قضية موجودة في كل استدلال إما بالقوة وإما بالفعل بخلاف سائر البديهيات مثل قضية أن الكل أعظم من جزئه، حيث لا تكون موجودة في كل استدلال بالضرورة، ولذلك يمكن القول بأن هذا الوصف - أي استحالة اجتماع السلب والإيجاب - من أحكام الموجود من حيث هو موجود إذ هو حق بنفسه من دون افتقار إلى أي حيثية لصدقه وعروضه على أي موصوف، فليس انطباق هذا الوصف على الجسم من حيث هو جسم، بل من حيث هو موجود، وكذلك العقل وغيره.

❁ القسم الثاني: في الرد على منكر أولى الأوائِل

■ الأمر الأول: في الجواب الإجمالي على السوفسطائيين

قال الشيخ (والسوفسطائي إذا أنكر هذا، فليس ينكره إلا بلسانه معاندًا. أو يكون قد عرض له شبهة في أشياء فسد عليه عنده فيها طرفًا النقيض لغلط جرى عليه مثلاً، لأنه لا يكون حصل له حال التناقض وشرائطه. ثم إن تبكيّت

السوفسطائي، وتنبيه المتحير أبداً، إنما هو في كل حال على الفيلسوف، ويكون لا محالة بضرب من المحاورة. ولا شك أن تلك المحاورة تكون ضرباً من القياس الذي يلزم مقتضاه، إلا أنه لا يكون في نفسه قياساً يلزم مقتضاه، ولكن يكون قياساً بالقياس.

وذلك لأن القياس الذي يلزم مقتضاه على وجهين: قياس في نفسه، وهو الذي تكون مقدماته صادقة في أنفسها، وأعرف عند العقلاء من النتيجة، ويكون تأليفه تأليفاً منتجاً، وقياس كذلك بالقياس، وهو أن تكون حال المقدمات كذلك عند المحاور حتى يسلم الشيء وإن لم يكن صدقاً، وإن كان صدقاً لم يكن أعرف من النتيجة التي يسلمها، فيؤلف عليه بتأليف صحيح مطلق أو عنده.

وبالجملة فقد كان القياس ما إذا سلمت مقدماته لزم منه شيء، فيكون ذلك قياساً من حيث هو كذا. ولكنه ليس يلزم أن يكون كل قياس قياساً يلزم مقتضاه، لأن مقتضاه يلزم إذا سلم، فإذا لم يسلم كان قياساً. لأنه قد أورد فيه ما إذا وضع وسلم لزم، ولكن لما لم يسلم بعد لم يلزم مقتضاه، فيكون القياس قياساً، أعم من كونه قياساً يلزم مقتضاه.

وكونه قياساً يلزم مقتضاه، هو أيضاً على قسمين، على ما علمت، فالقياس الذي يلزم مقتضاه بحسب الأمر في نفسه، هو الذي مقدماته مسلمة في أنفسها، وأقدم من النتيجة. وأما الذي هو بالقياس، فالذي قد سلم المخاطب مقدماته، فتلزمه النتيجة).

■ الشرح

مما تقدم يظهر أن إنكار أولى الأوائل كما عليه بعض السوفسطائيين،

لا يكون إلا على مستوى اللفظ دون المعنى، أو يكون معاندًا وما يشاكله من الحالات الذهنية والنفسية كالتحير وعروض الشبهة مقابل البديهة.

أما المعاند فلا يكون عناده إلا باللسان ولا كلام معه، أما المتحير الذي لا يقصد العناد وإنما هو ضال لشبهة عرضت له، وسيأتي البحث تفصيلًا عن هذه الشبهات، وإنما يبدأ الشيخ بالتعرض للمبررات والأسباب الذاتية التي حصلت لهذا المتحير فدفعته للإنكار والتشكيك ومنها أنه يجد فساد طرفي النقيض حول بعض القضايا، فلا هي ثابتة ولا منفية، فيتوهم ارتفاع النقيضين في موردها، أو يجد أن طرفي النقيض ثابتين لها فيتوهم إمكان اجتماعهما.

وهنا يذكر الشيخ أن الحكيم لا بد من أن يرد قوله ببيان جهة الحق والصدق في أولى الأوائل على وجه برهاني، وإن كان برهانيًا لا على وجه الحقيقة إذ قد تقدم أن أولى الأوائل لا يمكن إقامة البرهان عليها، وإنما هو ذبٌ تنبيهي على هيئة برهانية، أو فقل هو «قياس بالقياس إلى السوفسطائي»، كأن تقول «إذا كان النقيضان مجتمعان، فإن الحق والباطل مجتمعان، ويلزمه أنك على حق وعلى باطل» وهذه النتيجة ملزمة له وإن كان القياس فاسدًا لاشتماله على مقدمة فاسدة.

ثم إن الشيخ قسم بعد ذلك القياس بأحد الاعتباريات إلى قسمين، الأول هو القياس الذي يلزم مقتضاه، والثاني هو القياس الذي لا يلزم مقتضاه، ثم إن القياس الذي يلزم مقتضاه، فينقسم إلى قياس في نفسه وإلى قياس بالقياس.

وتفصيل ذلك، أنه قد تقدم في مباحث المنطق أن القياس قول مؤلف من أقوال إن سُلِّمَتْ لزم منها قول آخر، فالقياس في نفسه له اقتضاء الإلزام، فإن سلّم وكان فعليًا كان مما يلزم مقتضاه إما بحسب نفس الأمر وذلك فيما لو روعيت شروطه

المتقدمة في كتاب المنطق وهذا ما يسمى قياس حق في نفسه يلزم مقتضاه، وإما لا بحسب نفس الأمر بل بحسب الخصم وهو ما يلزم مقتضاه ولا يكون حقًا ويسمى القياس بالقياس.

وأما القياس الذي لا يلزم مقتضاه فهو الذي لا يؤخذ مسلّمًا عند الخصم أو غيره، بحيث يكون في نفسه برهانًا تامًا ولكن لا يلتزم الغير بمقتضاه.

■ الأمر الثاني: في الرد التفصيلي على السوفسطائي بقسميه

النقطة الأولى: بيان الرد على المنكر وبيان أسباب التحير

قال الشيخ (ومن العجائب أن السوفسطائي الذي غرضه المماراة يضطر إلى أحد الأمرين:

إما إلى السكوت والأعراض، وإما إلى الاعتراف لا محالة بأشياء، والاعتراف بأنها تنتج عليه.

وأما المتحير فعلاجه حل شبهه، وذلك لأن المتحير لا محالة إنما وقع فيما وقع فيه إما لما يراه من تخالف الأفاضل الأكثرين، ويشاهده من كون رأي كل واحد منهم مقابلًا لرأي الآخر الذي يجده قرينًا له، لا يقصر عنه، فلا يجب عنده أن يكون أحد القولين أولى بالتصديق من الآخر، وإما لأنه سمع من المذكورين المشهورين المشهود لهم بالفضيلة أقاويل لم يقبلها عقله بالبديهة، كقول من قال: إن الشيء لا يمكنك أن تراه مرتين، بل ولا مرة واحدة، وإن لا وجود لشيء في نفسه، بل بالإضافة. فإذا كان قائل مثل هذا القول مشهورًا بالحكمة لم يكن بعيدًا أن يتحير الشادي لقوله. وإما لأنه قد اجتمع عنده قياسات متقابلة النتائج ليس يقدر على أن يختار واحدًا منها ويزيف الآخر).

■ الشرح

يشرع الشيخ بالتعرض للسوفسطائي بشقيه، أي المعاند والمتحير، فيذكر أن المعاند ليس أمامه إلا السكوت والإعراض وأما إذا تكلم وأظهر شيئاً مما يتبناه أو ينكره فكلامه ملزم له فيما أنكر من اجتماع النقيضين، فأى ادعاء بل أى شك إنما يستبطن الإدعان بقضية أولى الأوائل.

وأما المتحير، فقد يكون سبب تحيره وذهابه لإمكان اجتماع النقيضين إحدى أمور ثلاثة:

الأمر الأول: وقوعه في شبهة اختلاف الأفاضل والعلماء والحكماء، فيرى أن أمثال أفلاطون وأرسطو والذين هم من الحكماء وقع بينهما الاختلاف الجوهرى، فأحدهما يقول بوجود المثل مثلاً والثاني ينكرها، فيقع في حيرة عدم ترجيح قول على آخر، فيتوهم أن التمييز بين الحق والباطل غير ممكن، إذ نفس الحكماء لم يحسموا مادة الاختلاف، فيقع في نفسه التحير في عين قضية أولى الأوائل يتوهم إمكان الاختلاف فيها وأن إنكارها قد يكون أحد القولين المختلف فيهما وبالتالي أحد القولين الصادقين، بل قد يعمم ذلك فيسيء الظن ويتحير في حجية أصل المنهج البرهاني، ويعتمد في ذلك على الاختلاف الواقع بين الحكماء ليزعم أن هذا المنهج لو كان مرشداً للصواب لما وقع الاختلاف بين أصحابه ومدعيه، وهذا من أسخف ما يمكن أن يقال إذ الاختلاف واقع بين جميع العلوم ولو كان هذا سبباً لتفنيذ القضايا والعلوم والمناهج لفسدت كل معرفة ومنهج وعلم، هذا مضافاً إلى أن الاختلاف لا يلزم البطلان، وكون الحق غير متفق عليه لا يلزمه كونه غير حق أو كونه مشكوك الحاقية، وإن شئت قلت إن مآل هذا الزعم والتوهم عدم معرفة أن الحق والصدق إنما هو

نفس أمري لا يرجع إلى معيار ذاتي شخصي، بحيث يكون الاختلاف يفقد معيار كونه حقاً، بل الحق حق في نفس الأمر سواء اختلف فيه أم لا.

الأمر الثاني: أن المتحير قد يسمع من الأكابر في صورة رموز مما يخالف بداهة ما يراه بديهياً، فيرى مثلاً أن الحكماء يقولون أن المخلوقات واجب الوجود، ويغفل عن أنهم قائلون بكونها كذلك بالغير، فلا يفرق بين الوجوب بالذات والوجوب بالغير، بل يقتصر في سمعه على أن كل ما في ساحة الوجود واجب، فيرى أن هذا الكلام على ظاهره خلاف البداهة وخلاف ما يؤمن به وما أرشده له الدين وغير ذلك، فينكر عليهم ويسيء الظن بالحكماء وبمنهجهم، ويسري ذلك لإنكار البديهيّات التي يجد أنها أساس ومستند استدلالاتهم، أو يتحير في قبول ما يقولونه إذ يراهم من أهل العقل والحكمة ولا يجد من نفسه مع ذلك التسليم بما يقولون، ويطرح الشيخ هنا مثلاً حيث يقول الحكماء أن الشيء لا يرى مرتين بل لا يرى مرة واحدة، فإذا سمع العامي هذا الكلام أنكره أشد الإنكار، والحال أن الحكيم نظره لما حققه في علم النفس الفلسفي من أن العلم بزيد مثلاً هو علم بصورته المفاضة من العقل الفعال لا أن زيداً يحضر بمادته وصورته عند العالم، وإذا رأى الشخص صورة زيد مرة ثم التفت ثم نظر مرة أخرى فالذي حضر في الثانية صورة أخرى مطابقة لزيد لا عين الصورة التي انعدمت بعد أن التفت في المرة الأولى، والمعدوم لا يتكرر ولا يعاد بعينه، ف رؤية زيد في المرة الثانية هو رؤية لصورة جديدة غير الأولى التي انعدمت إما بإغلاق العين أو بالالتفات عنه. وقوله (إن لا وجود لشيء في نفسه، بل بالإضافة) مثال آخر للتحير المسبب عن نطق الأكابر بأمور لا يقبلها المتحير، إذ يقول الحكيم إن الحق سبحانه هو الموجود في نفسه بنفسه وما سواه

متعلق به ولا وجود له في نفسه بنفسه، فينكر العامي هذا بعد أن يقصر نظره على أن زيدًا غير متعلق بشيء حسًا وحسب التوهم، والحال أن الحكيم نظره إلى العقل الذي يحلل الموجود الممكن الذي يتعلق بعلمته حدودًا وبقاءً.

الأمر الثالث: أن يجد المتحير تكافؤًا ما بين الأقيسة النافية والمثبتة لشيء ما، فيجد مثلاً أن القياس الذي قام على قدم العالم تام وكذلك يجد في المقابل أن القياس الذي قام على حدوث العالم تام أيضًا، فيقع في التحير في أنه لا يجد إمكان التسليم بحدوثه ولا بقدمه، وهذا يرجع لضعف قوة التمييز المنطقي البرهاني عنده مضافًا إلى ما تقدم من أن عدم إمكان إبطال رأي من الرأيين المتقابلين لا يلزمه إمكانهما معًا أو استحالتهما جميعًا.

النقطة الثانية: في الرد على أسباب التحير

قال الشيخ (الفيلسوف يتدارك ما عرض لأمثال هؤلاء من وجهين: أحدهما حل ما وقع فيه من الشك، والثاني التنبيه التام على أنه لا يمكن أن يكون بين النقيضين واسطة.

أما حل ما وقع فيه فمن ذلك أن يعرفه أن الناس ناس لا ملائكة. ومع ذلك فليس يجب أن يكونوا متكافئين في الإصابة، ولا يجب إذا كان واحد أكثر صوابًا في شيء من آخر، أن لا يكون الآخر أكثر صوابًا منه في شيء آخر. وأن يعرف أن أكثر المتفلسفين يتعلم المنطق وليس يستعمله، بل يعود آخر الأمر فيه إلى القرينة فيركبها ركوب الراكض من غير كف عنان أو جذب خطام. وأن من الفضلاء من يرمز أيضًا برموز، ويقول ألفاظًا ظاهرة مستشعنة أو خطأ وله فيها غرض خفي، بل أكثر الحكماء، بل الأنبياء الذين لا يؤتون من

جهة غلطاً أو سهواً هذه وتيرتهم. فهذا يزيل شغل قلبه من جهة ما استنكر
من العلماء.)

■ الشرح

إن الشيخ يذكر أن ما ينبغي أن يقوم به الفيلسوف في الرد على المتحير
ورفع تحيره من طرف الأسباب الثلاثة الآنفه، يتمثل أولاً في رفع الشبهة وحلها
ومن ثم التنبيه على أصل المطلب أي استحالة اجتماع النقيضين.

فأما بالنسبة لرفع الشبهات الآنفه، فإن ما ذكرته الشبهة الأولى من اختلاف
الفلاسفة، فلا ينبغي توهم عصمة الحكماء، فالذي ابنت عليه الشبهة الأولى
هو لزوم اختلاف الحكماء لكون ما ينطقون به في نفس الأمر والواقع نسبي
ومختلف في نفسه ومتناقض، والحال أن في البين تسليماً بعصمتهم وأنهم
لا يخطئون في البرهنة على ما يدعون، وبعبارة أخرى إن عصمة المنهج البرهاني
لا يعني عصمة كل من ادعى برهناً إذ قد تعرض شبهة أو خطأ للحكيم
المستعمل لآلة البرهان، فلا ينبغي التوهم أن اختلاف الحكماء هو اختلاف
الواقع ونفس الأمر، بل الواقع واحد غير متناقض والقضية محل الاختلاف هي
إما ثابتة أو منتفية حسب نفس الأمر، ووقوع الاختلاف بين الحكماء كاشف
عن خطأ أحد الرأيين. هذا مضافاً إلى أن العلماء يختلفون في مرتبتهم العلمية
فلا مساواة بين العالم والصواب من جهة ولا مساواة بين علم كل من سمي
عالمًا بل هناك من هو أعلم من الآخر، وهذا من الواضح بمكان.

ومن الأمور التي يذكرها الشيخ في الرد على المتحير مما يصلح لدفع الأمر
الثاني الموجب لتحير المتحير، أن بعض الحكماء يستخدم البيان الترميزي

إما لغرض في نفسه كأن لا يطلع غير المتخصص على ما يفيد حفظاً لها وله، وإما لأجل تبسيط المطالب فيلجأ إلى تشبيه المعقول بالمحسوس، كما نجد ذلك في النصوص الدينية التي تحتاج إلى تأويل كنسبة اليد والوجه للحق تعالى، إلى غير ذلك من الأسباب.

أما بالنسبة للأمر الثالث أعني ما يجده المتحير من تكافؤ الأدلة فلا يرجح شيئاً على شيء بل يجوز الشيء ونقيضه، فجوابه أن يقال إن في نفس الأمر والواقع أحد الطرفين هو الحق والصدق وما سواه باطل، فالتردد على مستوى الأقوال وهيئات الأقيسة لا يصيرها حقاً أو جائزة جميعها، وهذا يرجع إلى ما ذكرناه آنفاً أن ضعف القدرة المنطقية على التمييز بين الحق والباطل لا يضر ما في نفس الأمر.

■ الأمر الثالث: في تكرار التنبيه على استحالة اجتماع النقيضين

قال الشيخ (ثم يعرفه فيقول: إنك إذا تكلمت فلا يخلو إما أن تقصد بلفظك نحو شيء من الأشياء بعينه، أو لا تقصد، فإن قال إذا تكلمت لم أفهم شيئاً، فقد خرج هذا من جملة المسترشدين المتحيرين، وناقض الحال في نفسه، وليس الكلام معه هذا الضرب من الكلام.

وإن قال: إذا تكلمت فهمت باللفظ كل شيء فقد خرج عن الاسترشاد. فإن قال: إذا تكلمت فهمت به شيئاً بعينه، أو أشياء كثيرة محدودة. فعلى كل حال فقد جعل للفظ دلالة على أشياء بأعينها لا يدخل في تلك الدلالة غيرها. فإن كانت تلك الكثرة تتفق في معنى واحد فقد دل أيضاً على معنى واحد، وإن لم يكن كذلك فالاسم مشترك، ويمكن لا محالة أن يفرد لكل واحد من

تلك الجملة اسمًا، فهذا يسلمه من قام مقام المسترشدين المتحيرين. وإذا كان الاسم دليلًا على شيء واحد كالإنسان مثلاً فالإنسان، أعني ما هو مباين للإنسان لا يدل عليه ذلك الاسم بوجه من الوجوه. فالذي يدل عليه اسم الإنسان لا يكون الذي يدل عليه اسم اللاإنسان، فإن كان الإنسان يدل على اللاإنسان، فيكون لا محالة الإنسان، والحجر، والزورق، والفيل شيئًا واحدًا، بل يدل على الأبيض، والأسود، والثقيل، والخفيف، وجميع ما هو خارج مما دل عليه اسم الإنسان. وكذلك حال المفهوم من الألفاظ هذه، فيلزم من هذا أن يكون كل شيء وأن يكون ولا شيء من الأشياء نفسه، وأن لا يكون للكلام مفهوم. ثم لا يخلو إما أن يكون هذا حكم كل لفظ، وحكم كل مدلول عليه باللفظ، أو يكون بعض هذه الأشياء بهذه الصفة، وبعضها بخلافها. فإن كان هذا في كل شيء فقد عرض أن لا خطاب ولا كلام، بل لا شبهة ولا حجة أيضًا. وإن كان في بعض الأشياء قد تتميز الموجبة عن السالبة، وفي بعضها لا تتميز، فحيث تتميز يكون لا محالة ما يدل عليه الإنسان غير ما يدل عليه بالإنسان، وحيث لا يتميز مثلاً كالأبيض واللاأبيض يكون مدلولهما واحدًا، فيكون كل شيء هو لا أبيض فهو أبيض، وكل شيء هو أبيض فهو لا أبيض، فالإنسان إذا كان له مفهوم متميز فإن كان أبيض فهو أيضًا لا أبيض الذي هو والأبيض واحد، واللاإنسان كذلك، فيعرض مرة أخرى أن يكون الإنسان واللاإنسان غير متميزين. فهذا وأمثاله قد يزيح علة المتحير المسترشد في أن يعرف أن الإيجاب والسلب لا يجتمعان، ولا يصدقان معًا.

■ الشرح

بعد أن دفع الشيخ ما يظهر من المنكر والمتحير من أسباب ودوافع لمقاتلتهم حول إنكار أولى الأوثال، يختم كلامه في محاورتهم بالتنبيه على بدايتها، فيقول أن المتحير إذا تكلم أي كلام، فما يستعمله من الألفاظ إما أن يقصد بها معنى معيّنًا أو لا يقصد كذلك، وعلى الثاني فلا يكون من المتحيرين الذين يشكون فيما هو الصواب، وبذلك يخرج عن أدب الحوار والمناظرة، إذ محل الكلام أنه يفهم أنه شاكّ وأنه يعتبر عمّا في نفسه من شكّ وتحير.

وأما لو أقرّ بأنه يقصد ويفهم ما يفصح عنه، فإذا قال مثلاً لفظ «إنسان» فلا بد أنه يريد ما يدل به قوله على معانٍ، وعندئذ إما أن يدل اللفظ على معنى واحد أو يدل على معانٍ كثيرة، والثاني هو اللفظ المشترك، ولا بد أن يكون المراد عند التلفظ به أحد هذه المعاني الموضوعة له، كما أن لفظ (العين) يدل على معانٍ كثيرة حسب الوضع وأما حسب الاستعمال مع القرينة فإما أن يراد به العين الجارية أو الدامعة وغير ذلك، وهذا ما أراده بقوله (وإن لم يكن كذلك فالاسم مشترك، ويمكن لا محالة أن يفرد لكل واحد من تلك الجملة اسمًا).

وعندئذ لو قال لفظ (إنسان) وأراد به الدلالة على معنى واحد، فلا يكون عندئذ دالًّا على (الإنسان) ويتم المطلوب من أن النقيضين لا يجتمعان وأن لفظ واحد لا يجتمع فيه معانٍ متناقضان ولا يدل على الشيء ونقيضه، وأما لو قال أن معنى الإنسان يفهم كذلك كما يفهم معنى الإنسان من لفظ (الإنسان) فهنا يلزمه إمكان أن يدل على معنى كل شيء من الحجر والشجر إلى غير ذلك من الأمور التي تندرج تحت الإنسان، وهو خلاف الفرض من

أن لفظ الإنسان يدل على شيء واحد كما تقدّم، هذا مضافاً إلى أنه لو دل على أشياء كثيرة فلا يستقيم الفهم من اللفظ شيئاً، فلن يفهم عندئذ من لفظ (الإنسان) شيئاً.

ثم إذا تبين هذا النقض في خصوص لفظ (الإنسان) أو أي لفظ آخر ينطقه المتحيّر، فإما أن تكون كل الألفاظ كذلك أي يلزمه فيما لو دلت على نقائص معانيها شمولها لكل المعاني أو تكون بعضها كذلك أعني التمايز يكون لبعض الألفاظ دون بعض آخر، ولا فرق في من حيث اطراد المحذور بين القسمين، فلو كانت الألفاظ التي لا تمايز هي بعض الألفاظ، فهو يؤول إلى اللاتمايز المطلق، بيان ذلك: إن تمايز الأشياء باتصافها، فلو كانت الصفات التي يتصف بها التمايزان غير متميزة يلزم منه عدم تمايز الموصوفين المفروض أنهما تمايزين، فلو قلنا إن (الإنسان) متميز عن (الإنسان) بوصف معين فليكن (أ)، عندئذ ننقل الكلام إلى تمايز (أ) عن (لا أ)، فإن كانا غير تمايزين فيلزمه كون (إنسان) و (لا إنسان) غير تمايزين أيضاً لعدم الفرق بين ما فرض كونه مميزاً لهما، وإن كانا تمايزين فيعود البحث رأساً عن ملاك تمايزهما وهل هم جزأ، حتى يعود الأمر إلى حصول التمايز المطلق بين الأشياء ومتقابلاتها طرّاً، أو عدم التمايز المطلق، ولا معنى لفرض التمايز في بعض المتناقضات دون البعض الآخر.

■ تنبيه: على أن النقيضين لا يرتفعان، وأن المتعنت لا ينفعه الحوار

قال الشيخ (وكذلك أيضاً قد تبين له أنهما لا يرتفعان ولا يكذبان معاً، فإنه إذا كذباً معاً في شيء، كان ذلك الشيء ليس بإنسان مثلاً، وليس أيضاً

بلا إنسان. فيكون قد اجتمع الشيء الذي هو اللإنسان وسالبه الذي هو لا إنسان، وقد نبه على بطلانه. فهذه الأشياء وما يشبهها مما لا يحتاج أن نطول فيه، وبحل الشبه المتقابلة من قياسات التحير يمكننا أن نهديه وأما المتعنت فينبغي أن يكلف شروع النار، إذ النار واللانار واحد، وأن يؤلم ضربًا، إذ الوجد واللاجع واحد، وأن يمنع الطعام والشراب، إذ الأكل والشرب وتركهما واحد).

■ الشرح

يشرع الشيخ بعد أن يتن كل ما ينبغي أن يقال في تنقيح قضية أولى الأوائل، بالتنبيه على أن النقيض لا يرتفعان أيضًا، وذلك لأن ارتفاعهما يؤدي إلى اجتماعهما، ومن هنا قيل إن امتناع اجتماع النقيضين متقدم بالذات على امتناع ارتفاعهما، ببيان أن (أ) نقيض (لا أ)، فلو أشرنا إلى أي شيء، فهو لا يمكن أن يكون (أ) و (لا أ) في الوقت عينه، لما تقدم من استحالة اجتماع النقيضين، ثم لو فرضنا ارتفاع النقيضين، أي كون هذا الذي أشرنا إليه لا هو (أ) ولا هو (لا أ)، فعدم صدق (أ) عليه يعني صدق (لا أ)، وعدم صدق (لا أ) عليه يساوق صدق (أ) عليه، فيكون هو (أ) و (لا أ)، فيكون عدم صدق النقيضين - أي ارتفاعهما - يساوق صدقهما معًا عليه وهو معنى اجتماعهما الذي سبق وتبين امتناعه.

وقوله (وأما المتعنت فينبغي أن يكلف شروع النار، إذ النار واللانار واحد)، فشروع ببيان أن حال المتعنت بعد هذا الكلام لا يصلح بالحوار فلا بد من إجهاده إلى التصديق بأولى الأوائل عمليًا، فبعد أن ثبت أنه صاحب حس

وشهوة، لا بد أن يلزم بما أنكر من أن النقيضان يجتمعان، فيحرم من الطعام والشراب ويقال له التزم بأن عدم الجوع والجوع واحد إلى غير ذلك من وسائل التنبيه العملي الذي هو نوع من تربية وتأديب.

■ خاتمة

قال الشيخ (فهذا المبدأ الذي ذببنا عنه من يكذبه، هو أول مبادئ البراهين، وعلى الفيلسوف الأول أن يذب عنه. ومبادئ البراهين تنفع في البراهين. والبراهين تنفع في معرفة الأعراض الذاتية لموضوعاتها. لكن معرفة جوهر الموضوعات الذي كان فيما سلف يعرف بالحد فقط، فما يلزم الفيلسوف هاهنا أن يحصله، فيكون لهذا العلم الواحد أن يتكلم في الأمرين جميعاً.

لكن قد يتشكك على هذا أنه إن تكلم فيها، على سبيل التحديد والتصور، فهو ذلك الذي يتكلم فيه صاحب العلم الجزئي، وإن تكلم فيها في التصديق صار الكلام فيها برهانياً.

فنقول: إن هذه التي كانت موضوعات في علوم أخرى تصير عوارض في هذا العلم، لأنها أحوال تعرض للموجود، وأقسام له، فيكون ما لا يبرهن عليه في علم آخر، يبرهن عليه هاهنا.

وأيضاً إذا لم يلتفت إلى علم آخر وقسم موضوع هذا العلم نفسه إلى جوهر وعوارض تكون خاصة له، فيكون ذلك الجوهر الذي هو موضوع لعلم ما أو الجوهر مطلقاً، ليس موضوع هذا العلم، بل قسمًا من موضوعه، فيكون ذلك بنحو ما عارضاً لطبيعة موضوعه، الذي هو الموجود، إن صار ذلك الجوهر دون شيء آخر لطبيعة الموجود أن تقارنه أو يكون هو. فإن الموجود طبيعة

يصح حملها على كل شيء، كان ذلك الجوهر أو غيره. فإنه ليس لأنه موجود هو جوهر، أو جوهر ما، وموضوع ما، على ما فهمت، قبل هذا، فيما سلف. ومع هذا كله فليس البحث عن مبادئ التصور والحد حدًا ولا تصورًا، ولا البحث عن مبادئ البرهان برهانًا، حتى يصير البحثان المتخالفان بحثًا واحدًا.

■ الشرح

يختم الشيخ الكلام هنا بذكر الحكمة الكامنة وراء الذب والتنبيه الطويل الذي تقدم حول أولى الأوائل، وذلك لأن استحالة اجتماع النقيضين هي القضية الأولى التي يستند إليها كل البراهين، وقد أشرنا آنفًا إلى أن كل البراهين تنتهي إلى قضية استحالة اجتماع النقيضين إما بالقوة أو بالفعل، فلا بد من تنقيح حجة البرهان وكونه مؤديًا إلى المعرفة بشكل مطلق ومطابق للواقع قبل استعماله في الكشف وإثبات العوارض الذاتية لموضوع الحكمة الإلهية.

وقوله (وعلى الفيلسوف الأول أن يذب عنه) يقصد بالفيلسوف الأول الإلهي، وإنما كان عليه الذب عن أولى الأوائل لا غيره من الطبيعيين والرياضيين وغيرهم، لأن الفلسفة الإلهية هي التي تسبق بقية العلوم من حيث كون موضوعها قبل كل موضوعات العلوم، وأن بقية اهليات البسيطة للعلوم إنما تثبت بتوسط الحكمة الإلهية، لذا كان تنقيح مبدأ المبادئ بيد الحكيم الإلهي دون غيره ممن تتوقف أصل موضوعات علومهم على ما ينقحه الإلهي.

وقوله (ومبادئ البراهين تنفع في البراهين) قد يستشكل فيه من أن البرهان قول مؤلف من المقدمات وما تنتجها، فيدخل في حقيقة البرهان مبادئه، فلا يقال إن المبادئ تنفع في البرهان، إذ البرهان هو مبادئ البرهان

المرتبة ترتيبًا منتجًا، وجوابه أن المراد من المبادئ ههنا المبادئ بشرط لا عن انضمامها إلى بعضها وتركيب البرهان منها، فهي قبل التركيب مستقلات ومع التركيب والانضمام عين البرهان، والمقصود النظر الأول دون الثاني.

ثم إن الشيخ فرّع على كون البرهان هو الذي يتكفل إثبات الأعراض الذاتية للموضوع، أن على الفيلسوف بيان حقيقة موضوعات العلوم الأخرى ويثبت أحكامها من حيث هي موجودة، أو قل عليه بيان التصور والتصديق للموضوعات من حيث هي موجودة، فيبين حدّ الجسم مثلاً وكونه مركباً من مادة وصورة إلى غير ذلك، وقوله (الذي كان فيما سلف يعرف بالحد فقط) يقصد به أن الموضوعات كانت تعرف بشرح الإسم قبل ثبوت هلياتها البسيطة، وأما إذا ثبت وجودها في الحكمة الإلهية فتصورها يكون تصورًا حديثاً كما مرّ في مباحث المنطق. نعم، قد يستشكل في المقام من أنه لا يمكن أن يقال إن العلم الإلهي معنيّ ببيان حد الأشياء وأحكامها وذلك لأمرين، أولهما أن الفلاسفة لو بيّنت حد الجسم الطبيعي مثلاً فلن يكون هناك فرق بينها وبين الطبيعيات عندئذ فينقلب العلم الإلهي الكلي جزئياً، وثانيهما أنه إن كان أمر الإلهي أنه يثبت وجود الأشياء، فهذا إثبات لموضوعها بالبرهان، إذ قد تبين سابقاً أن موضوع الحكمة الإلهية هو الموجود المطلق، فكون الحكمة الإلهية تثبت وجودات الأشياء يعني أنها تجعل موضوعها أحد مسائلها، وقد مرّ أن العلم لا يثبت موضوعاته وإنما يثبت العوارض الذاتية له.

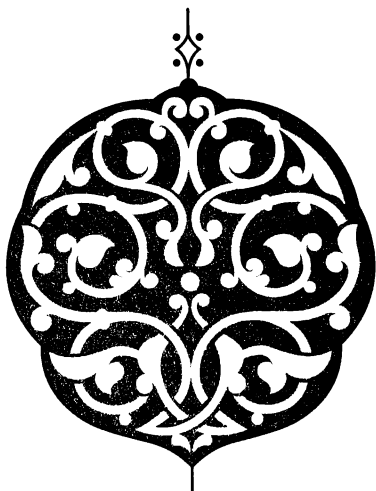
والشيخ في معرض الإجابة على هذا الإشكال، يذكر ثلاثة أجوبة، يختص الجوابان الأولان بالأمر الثاني من الإشكال، والجواب الثالث ناظر للأمر الأول: الأول، أن موضوعات العلوم الجزئية هي عوارض ذاتية لموضوع الفلسفة

الإلهية، فالجسم والعدد وغيرهما من الموضوعات تعرض الموجود من حيث هو موجود عزّزاً ذاتياً، فالفلسفة عندئذ إذا أثبتت الموضوعات الجزئية فهي لا تثبت موضوعها وإنما تثبت موضوعات العلوم الأخرى التي هي عوارض ذاتية للموجود من حيث هو موجود - أي موضوعها - ، أما موضوع الحكمة الإلهية وهو الموجود من حيث هو موجود فلا تثبته الفلسفة وإنما يؤخذ قبل البحث مسلماً لكونه بديهي الثبوت.

الثاني، لو غرضنا النظر عن العلوم الأخرى وقصرناه على الفلسفة الإلهية، لوجدنا أن موضوعات مسائله والعوارض الذاتية هي عوارض للموجود من حيث هو موجود، فعند البحث عن كون الجسم معلولاً مثلاً، فليس الجسم موضوع الفلسفة الأولى وإن كان موضوعاً للمسألة الفلسفية، وإنما هو والمحمول كلاهما عوارض ذاتية للموجود المطلق.

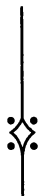
الثالث، إن الحكمة الإلهية تفتقر عن بقية العلوم كالطبيعيات مثلاً، من حيث إن الفلسفة الأولى عندما تبحث عن تحديد الجسم لا تريد تحديده وإنما إثبات مبادئ الحد، ومبادئ الشيء غيره، فما تقوم به الفلسفة الأولى هي إثبات أن الجسم مركب من مادة وصورة وهذه هي مبادئ حدّ الجسم لا حدّه حتى يقال إنه لا فرق بين العلمين من حيث تحديد الموضوع، هذا مضافاً إلى أن الإلهيات لا تبحث عن عين مسائل الطبيعيات وإنما تثبت مبادئ البراهين الطبيعية، وإن شئت قلت إن الإلهيات تبحث عن مبادئ تصور موضوع الطبيعيات وسائر العلوم وعن مبادئ براهينها كذلك، وهذا السنخ من البحث غير البحث عن نفس الحد والأحكام الطبيعية وغيرها من مسائل العلوم.

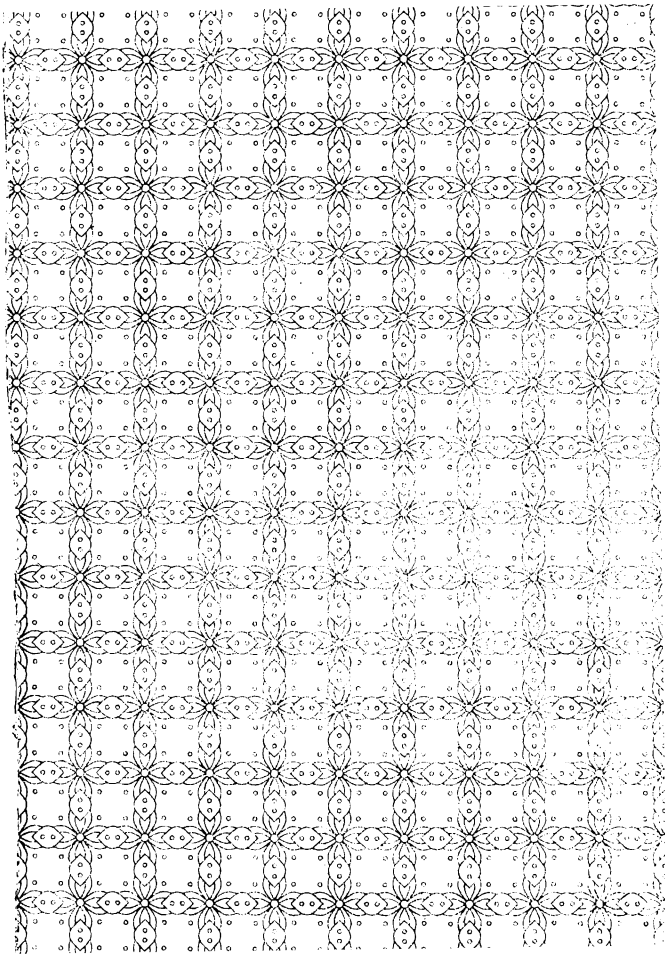

المقالة الثانية

وفيها أربعة فصول:

[الفصل الأول] (١)

فصل في تعريف الجوهر وأقسامه بقول كلي

❁ القسم الأول: انحصار البحث الفلسفي في المحمولات التي هي بالذات

قال الشيخ (فنقول: إن الوجود للشيء قد يكون بالذات مثل وجود الإنسان إنساناً، وقد يكون بالعرض مثل وجود زيد أبيض. والأمور التي بالعرض لا تحد. فلنترك الآن ذلك ولنشتغل بالموجود، والوجود الذي بالذات).

■ الشرح

يشرع الشيخ في هذه المقالة جرياً على الترتيب الذي جرى عليه المعلم الأول بالبحث حول المقولات العشر الجوهرية والعرضية، فأرسطو طالع بعد أن أقام بحثه حول الوجود وموضوع الحكمة شرع بالبحث حول المقولات، وهنا تجدر الإشارة إلى أن بحث الإمكان والوجوب الذي قدمه الشيخ الرئيس

في المقالة الأولى غير موجود في فلسفة المعلم الأول وقد أشرنا إلى ذلك في المقالة الأولى.

ثم إن الفصل الأول يتخصص بالبحث حول الجوهر، ويقدم الشيخ مقدمة ههنا حاصلها أن البحث الفلسفي يبحث عن عوارض الموجود من حيث هو موجود كما تقدم، وهي المحمولات الذاتية التي ترجع حقيقتها إلى كونها موجودة لشيء لا في نفسها دون موضوع تحمل عليه، ومن هنا يفتح البحث حول المقولات والتي هي المحمولات التي تنقسم إلى ما بالذات وما بالعرض، وبعبارة أخرى، قد ثبت في صناعة البرهان أن الحمل ببعض الاعتبارات ينقسم إلى قسمين، الأول هو الحمل بالذات والثاني هو الحمل بالعرض، وما هو بالذات يصدق فقط على المحمولات الإيساغوجية أي الذاتيات بمعنى الجنس والنوع والفصل، وما سواه حمل بالعرض أو فقل الموجود بالعرض لموضوعه.

إذا تبين ذلك، يظهر أن ما يكون محمولاً على شيء بالعرض، هو موجود بالعرض لموضوعه لا بالذات، ومعنى كونه موجوداً كذلك أنه لا نفسية له أو فقل ليس له الوجود في نفسه، بل وجوده لموضوعه على نحو حرفي، فقولنا الإنسان أبيض، يرجع في الحقيقة إلى قولنا الإنسان إنسان من حيث هو معروض للبياض، فليس المحمول موجوداً في نفسه بل بعرض موضوعه، وعليه يظهر أنه لا شأن للحكيم بالبحث عن الموجود بالعرض - أي المحمول كذلك - هذا مضافاً إلى أن المحمولات العرضية لا تنتهي، فقد يحمل على موضوع ما أمورٌ بالعرض بما لا يتوقف عن حد، كقولك (زيد قائم) و (زيد أبيض) وما يشبهه من حيث تعدد النسبة والأحكام العرضية، وهذا هو مراده من قوله (والأمور التي بالعرض لا تحد).

وعليه ينحصر البحث الفلسفي بالمحمولات الذاتية التي يكون موضوعها مصداقًا بالذات لها، وهي عندئذ أعم من المحمولات الجوهرية والعرضية، والأول كالبحث عن الصورة والمادة والجسم وغيرها التي هي محمولات ذاتية لموضوعاتها بمعنى المقوم، والثاني كالبحث عن الكم الذي هو محمول ذاتي للعدد مثلاً والبحث عن الكيف الذي هو محمول ذاتي للون وهكذا.

❁ القسم الثاني: إثبات وجود الجوهر وأنه أقدم من العرض

قال الشيخ (فأقدم أقسام الموجودات بالذات هو الجوهر، وذلك لأن الموجود على قسمين: أحدهما، الموجود في شيء آخر، ذلك الشيء الآخر متحصل القوام والنوع في نفسه، وجودًا لا كوجود جزء منه، من غير أن تصح مفارقتة لذلك الشيء، وهو الموجود في موضوع، والثاني، الموجود من غير أن يكون في شيء من الأشياء بهذه الصفة، فلا يكون في موضوع البتة، وهو الجوهر.

وإن كان ما أشير إليه في القسم الأول موجودًا في موضوع، فذلك الموضوع لا يخلو أيضًا من أحد هذين الوصفين، فإن كان الموضوع جوهرًا فقوام العرض في الجوهر، وإن لم يكن جوهرًا كان أيضًا في موضوع ورجع البحث إلى الابتداء، واستحال ذهاب ذلك إلى غير نهاية، كما سنبين في مثل هذا المعنى خاصة. فيكون لا محالة آخره فيما ليس في موضوع، فيكون في جوهر، فيكون الجوهر مقوم العرض موجودًا، وغير متقوم بالعرض، فيكون الجوهر هو المقدم في الوجود).

■ الشرح

يشرح الشيخ ههنا بإثبات وجود الجوهر أولًا وأنه أقدم من العرض ثانيًا، وحاصل الكلام في الأمر الأول أن القسمة العقلية تقتضي أن يكون الموجود إما

في موضوع أولاً في موضوع، والموضوع هو الشيء المتحصل القوام والنوعية في نفسه والذي لا يكون العرض جزءاً منه ولا تصح مفارقتها، فهنا ثلاثة قيود في تعريف العرض، الأول هو كون موضوعه محلاً مستغنياً والثاني كون العرض لا كجزء من الموضوع، والثالث عدم مفارقة العرض للموضوع.

أما القيد الأول، فإن المقصود من الموضوع في القسمة المحل المستغني عن الحال، إذ قد يكون المحل غير مستغني عما يحل فيه كما في المادة التي تحل فيها الصورة وليس الحال الذي هو الصورة بعرض، بل كلاهما - أي المادة والصورة - من الجواهر، وإنما خرجت الصورة عن الأعراض لكون محلها ليس بموضوع على الاصطلاح والتحقيق، وبعبارة جامعة، إن الموضوع الذي يكون للعرض هو خصوص المحل الذي لا يفتقر في تحضله وقوامه إلى ما يحل فيه وهذا بخلاف الصورة والمادة على ما تبين في محله من الطبيعيات وسيأتي.

وأما القيد الثاني، فالعرض ليس جزءاً من الموضوع وبذلك يخرج ما يكون جزءاً من الجوهر كالجسم المركب من الصورة والمادة وكلاهما جوهران وهما جزءاً الجسم، بخلاف البياض مثلاً الذي ليس جزءاً من الجسم.

وأما القيد الثالث، فحاصله أنه لا تصح مفارقة العرض للموضوع لكون حقيقته أنه موجود فيه وإلا لو صحت مفارقتها لأمكن وجوده بلا موضوع، هذا خلف، ولذا فإن وجود العرض في نفسه عين وجوده لغيره، وبهذا القيد يخرج الزمان والمكان اللذان لا يكون الحال فيهما غير مفارق لهما، إذ كون زيد مثلاً في مكان ما لا يمنع من إمكان مفارقتها وكذلك بالنسبة إلى الزمان الخاص.

إذا تبين ما تقدم، يتضح كون الاحتياج للموضوع بالنسبة للعرض من لوازم ماهيته لا وجوده الخارجي فقط أو الذهني فقط، بل هي من اللوازم

لوجودين التي لا تنفك عنه في أي موطن كان، وهذا هو معنى كون العرض وجوده في نفسه عين وجوده لغيره في أي ظرف من ظروف التحقق، وإلا لكان مستغنياً عن الموضوع فلا يعود عرضاً كما هي حقيقته.

ثم إن العرض الموجود في موضوع، إما أن يكون موضوعه موجوداً كذلك في موضوع وإما أن لا يكون موجوداً في موضوع، والثاني هو الموضوع الجوهري، والأول هو الموضوع العرضي الذي لا بد أن ينتهي إلى موضوع جوهري وإلا لزم التسلسل كما هو واضح، أو يلزم جوهرية الأعراض لكونها - مع عدم ثبوت الجواهر على الفرض - هي الموضوعات المستغنية للأعراض الحالية فيها وهذا خلف، فيثبت بذلك الأمر الأول أعني ضرورة وجود الجواهر.

وقوله (كما سنبين في مثل هذا المعنى خاصة) إشارة منه إلى أنه سيظهر في مباحث العلة والمعلول أن استحالة التسلسل تشمل العلل القابلة كما تشمل العلل الفاعلة.

وبنفس هذا الدليل يثبت الأمر الثاني أعني تقدم الجواهر على العرض، وهو تقدم بالطبع الذي يشمل تقدم جزء العلة على المعلول، وذلك لكون الجواهر جزء علة العرض إذ العرض حتى يتحقق له وجود لا بد وأن تجتمع أمور منها الجواهر الذي هو موضوعه.

القسم الثالث: إمكان قيام العرض بالعرض

قال الشيخ (وأما أنه هل يكون عرض في عرض، فليس بمستنكر، فإن السرعة في الحركة، والاستقامة في الخط، والشكل المسطح في البسيط، وأيضاً فإن الأعراض تنسب إلى الوحدة والكثرة، وهذه، كما سنبين لك، كلها أعراض.

والعرض وإن كان في عرض فهما جميعاً معاً في موضوع، والموضوع بالحقيقة هو الذي يقيمهما جميعاً، وهو قائم بنفسه).

■ الشرح

هذا شروع في بيان أن العرض قد يقوم بعرض غيره مادام الأمر في النهاية سيؤول إلى موضوع جوهري غير قائم في موضوع، وهذا نظير كون ممكن ما علة لممكن آخر وتنتهي بالآخر سلسلة الممكنات إلى الواجب بالذات، وأطلق الشيخ ههنا هذه الدعوى إطلاق المسلمات مستشهداً عليها بأمثلة، وذلك لأنه أراد أن يرفع استبعاد واستنكار كون العرض قائماً في عرض، ومن جملة الأمثلة التي ذكرها كون السرعة والتي هي من الأعراض قائمة في موضوع عرضي هي الحركة، وكذلك الاستقامة في الخط، وكالوحدة والكثرة التي تعرض على بعض الأعراض، إلى غير ذلك.

نعم، يرد ههنا على ما أفاده الشيخ إشكالاً ذكره صدر المتألهين، حيث قال ما لفظه «واعلم أن لنا في عرضيته هذه الأشياء نظر فالعرض كما علم ليس المراد به مجرد الصفة بل صفة يستغني الموصوف في تقومه نوعاً عنه فالفصول المنوعة ليست أعراضاً لأجناسها المفتقرة إليها في وجودها النوعي ولا لأنواعها المفتقرة إليها في مهيتها ومن هذا القبيل السرعة والبطء للحركة والاستقامة والاستدارة للخط وكذا الإشكال للسطح فإن الحركة التي لا حد لها من السرعة والبطء مستحيل الوجود وغير متصورة إلا في ظرف التحليل العقلي وكذا الخط المجرد من الاستقامة»^(١)، وحاصل ما أفاده في هذه العبارة أن الأمثلة

(١) صدر الدين شيرازي محمد بن ابراهيم. ١٣٨٢. شرح و تعليقه صدر المتألهين

التي استشهد بها الشيخ ليس من قبيل الأعراض في الأعراض بل من قبيل الفصول المتنوعة للأجناس، فالخط المستقيم والخط المنحني مثلاً نوعان لجنس الخط، إذ انتفاء الاستقامة والانحناء تنفي تحصيل الخط في الخارج، فلا يكون أمر الاستقامة والانحناء كأمر الأعراض التي يكون محلها مستغنياً عنها أو فقل إن الخط طبيعة جنسية مبهمة تتحصل بالفصل الذي هو الاستقامة أو الانحناء فليس مثلاً لقيام العرض في العرض وهكذا في بقية الأمثلة.

أقول: هذا الإشكال وإن تم إلا أنه لا يدفع أصل الدعوى وإنما يشكك في الأمثلة التي استشهد بها الشيخ، ومن الأمثلة التي قد تطرح البياض للسطح فكلاهما من الأعراض وليس البياض متوَعاً للسطح.

القسم الرابع: دفع ما أورده بعض المتكلمين من نسبية العرض والجوهر

قال الشيخ (ثم قد جوز كثير ممن يدعي المعرفة أن يكون شيء من الأشياء جوهرًا وعرضًا معًا بالقياس إلى شيئين، فيقول: إن الحرارة عرض في غير جسم النار، لكنها في جملة النار ليست بعرض لأنها موجودة فيه كجزء، وأيضاً ليس يجوز رفعها عن النار، والنار تبقى، فإذا وجدها في النار ليس وجود العرض فيها، فإذا لم يكن وجودها فيها وجود العرض، فوجودها فيها وجود الجوهر. وهذا غلط كبير، وقد أشبعنا القول فيه في أوائل المنطق^(١)، وإن لم يكن ذلك موضعه، فإنهم إنما غلطوا فيه هناك.

براهيات شفا (ملاصدرا)، Vol. I، تهران - إيران: بنياد حكمت اسلامي
صدر. ص ٤٤.

(١) المقالة الأولى من الفن الثاني

فنقول: قد علم، فيما سلف، أن بين المحل والموضوع فرقًا، وأن الموضوع يعني به ما صار بنفسه و نوعيته قائمًا، ثم صار سببًا لأن يقوم به شيء فيه ليس كجزء منه. وأن المحل كل شيء يحله شيء فيصير بذلك الشيء بحال ما، فلا يبعد أن يكون شيء موجودًا في محل ويكون ذلك المحل لم يصر بنفسه نوعًا قائمًا كاملاً بالفعل، بل إنما تحصل قوامه من ذلك الذي حله وحده، أو مع شيء آخر، أو أشياء أخرى اجتمعت، فصيرت ذلك الشيء موجودًا بالفعل، أو صيرته نوعًا بعينه. وهذا الذي يحل هذا المحل يكون لا محالة موجودًا لا في موضوع.

وذلك لأنه ليس يصلح أن يقال: إنه في شيء، إلا في الجملة، أو في المحل، وهو في الجملة كجزء، وكان الموضوع ما يكون فيه الشيء، وليس كجزء منه، وهو في المحل ليس كشيء حصل في شيء، ذلك الشيء قائم بالفعل نوعًا، ثم يقيم الحال فيه، بل هذا المحل جعلناه إنما يتقوم بالفعل بتقويم ما حله، وجعلناه إنما يتم له به نوعيته إذا كانت نوعيته إنما تحصل أو تصير له نوعية باجتماع أشياء جملتها يكون ذلك النوع. فبين أن بعض ما في المحل ليس في موضوع. وأما إثبات هذا الشيء الذي هو في محل دون موضوع، فذلك علينا إلى قريب. وإذا أثبتناه، فهو الشيء الذي يخصه في مثل هذا الموضع باسم الصورة، وإن كنا قد نقول لغيره أيضًا صورة باشتراك الاسم.

وإذا كان الوجود لا في موضوع هو المسمى جوهرًا، فالصورة أيضًا جوهر. فأما المحل الذي لا يكون في محل آخر فلا يكون في موضوع لا محالة، لأن كل موجود في موضوع فهو موجود في محل ولا ينعكس. فالمحل الحقيقي أيضًا جوهر، وهذا المجتمع أيضًا جوهر.

■ الشرح

يدفع الشيخ هنا شبهة فاسدة جدًا، وحاصلها أن الجوهر والعرض أمران نسبيان قياسيان، بحيث يمكن لجوهر أن يكون باعتبار ما عرضًا والعكس بالعكس، نظير العلية والمعلولية بحيث يقال إن (أ) علة لـ (ب) ومعلول لـ (ج)، ونظير الكليات الخمسة حيث يقال إن الحيوان جنس للإنسان ونوع للجسم.

والجواب أن الجوهر والعرض أمران أصيلان متأصلان في الأعيان لا بالقياس، فلا يمكن أن يكون شيء واحد عرضًا وجوهرًا ولو من جهتين للزومه اجتماع النقيضين، إذ لو فرض أن شيئًا جوهر في نفسه فعناه عدم كونه قائمًا في موضوع بخلاف ما لو قيل هو عرض لكان قائمًا في موضوع، وبعبارة أخرى إن الجوهرية والعرضية أوصاف لنفس الشيء في ذاته لا بالقياس إلى أي شيء آخر حتى يختلف الانصاف بهما بحسب النسبة والقياس، ومنشأ الشبهة اعتبارهما ليسا كذلك والنظر إليهما باعتبارهما أوصافًا لأشياء أخرى تختلف بالاعتبار، ولو دقق النظر لبان أن الجوهرية والعرضية هي أوصاف نفس الشيء في ذاته، والشبهة نظير قولك إن الأربعة بالنسبة إلى شيء هي خمسة وبالنسبة إلى شيء آخر هي أربعة وهو واضح الفساد.

ثم إن من أورد هذه الشبهة فقد طرحوها في ثلاثة موارد نقضوا بها على الفلاسفة:

المورد الأول، حيث ذكر الحكماء أن فصول الجواهر جواهر، فذكر صاحب الشبهة أن فصول الجواهر من الكيفيات وبالتالي هي من الأعراض، ولكنها مقومة للنوع وقد بان في محله أن مقوم الجوهر جوهر، فالناطق مثلًا - على ما توهمه - عرض وجوهر في آن، إذ هو كيف لكونه فصلًا وجوهر لكونه مقومًا للجوهر.

المورد الثاني، الصورة - على ما توهّموه - حيث إنها عرض لكونها حالة في المادة وكذلك هي جوهر لكونها جزءاً مقوّماً للجوهر.

المورد الثالث، الحرارة حيث إنها عرض من أعراض الجسم غير الناري كالتراب، وفي آن واحد مقوّمة للنار من جهة أخرى ومقوّمة للجوهر جوهر.

والجواب على هذه الموارد ببيان أنها ناشئة من عدم التدقيق في معنى العرض والجوهر، ونتيجة الخلط بين الجوهر والجوهري وبين العرض والعرضي، وذلك أن الجوهري يقصد به الذاتي والعرضي ما ليس كذلك في باب الكليات الخمسة فهي من المفاهيم الثانوية المنطقية، بخلاف الجوهر والعرض التي هي ماهيات على ما تقدم بيانه.

وعليه فالشيء قد يكون جوهرًا عرضيًا - لا عرضًا - كحمل الأب على زيد، حيث إن الأب وصف عرضي وإن كان جوهرًا، وقد يكون عرضًا جوهريًا - لا جوهرًا - كاللون الذي هو عرض للجسم وإن كان جوهريًا أي ذاتيًا بالنسبة للبياض.

فأما المورد الأول من موارد نقضهم فيقال إن الفصل مفهوم بسيط لا هو جوهر ولا عرض، فلا هو جنس عال من المقولات ولا هو مؤلف من جنس وفصل وهذا ما تم تنقيحه في مباحث المنطق، فهو جوهري وليس عرضًا ولا جوهرًا.

وأما بالنسبة للمورد الثاني، فقد تقدم بيان أن الصورة ليست عرضًا للمادة لكون المادة محلًا غير مستغن عنها وقد تقدم أن العرض ما يقوم بموضوع مستغن، أو قبل إن الموضوع متقوّم بنفسه ويقوم الحال فيه، بخلاف المحل الذي ليس بموضوع فهو الذي لا يكون متحصلاً بذاته.

وهذا بخلاف الإشراقيين الذين ذكروا أن كل محل هو موضوع مما ألجأهم للقول بكون الصور أعراضًا، وهو من الغرائب إذ لا يمكن للحال المقوم للمحل

كما في الصورة للمادة أن يكون متقومًا بالمحل أيضًا كما في الأعراض، فالصورة مقومة للمادة التي هي محلها وفرضها عرضًا يعني أنها متقومة الوجود بالمادة، فصارت مقومة ومتقومة لنفس الشيء وهو واضح البطلان.

وقوله (ويكون ذلك المحل لم يصير بنفسه نوعًا قائمًا كاملاً بالفعل) بيان أن الحال الذي هو جوهر قد يكون على أنحاء ثلاثة، الأول أن يكون بنفسه مقومًا لمحلّه كما في الصورة النوعية المقومة للجسم المطلق، أو يكون مع شيء آخر مقوم لمحلّه كما في الصورة الجسمية التي تكون مع الصورة النوعية مقومة للهوى، أو يكون مع أشياء أخرى مقومًا للمحل كالمركبات حيث يقال إن الصورة الجسمية مع الصورة النباتية والحيوانية والناطقة مقومة للهوى في الإنسان، وصفوة الكلام أن في جميع الموارد التي يتوهم كون الجوهر فيها عرضًا في هذا المورد خروج عن محل الكلام على ما تقدم في تعريف العرض الذي سبق وذكرنا فيه أنه - أي العرض - لا يكون كالجزء لمحلّه بخلاف الصورة التي هي كذلك للجسم.

وأما بالنسبة للمورد الثالث، فيقال إن الحرارة عرض وليست بمقومة للنار حتى تكون جوهرًا، بل على التحقيق إن ما هو مقوم للنار مبدء الحرارة وهو جوهر عندئذ لأن مقوم الجوهر جوهر، نعم، الحرارة جوهرية للحرار بمعنى أنه ذاتي، وهذا غير كونها جوهرًا.

تنبيه: حول مسألة الحال والمحل وأنحاء المقارنة

يوجد ثلاثة أنحاء من المقارنة:

- ١- مقارنة إضافية: وذلك من قبيل مقارنة المكين للمكان، حيث إن المكان من حيث الاطلاق العرفي محل والمكين حال فيه، ولكن المقارنة

هذه ترجع إلى أن كلاً من المتقارنين موجودين متباينين في الوجود وفي الوضع بمعنى الإشارة الحسية، فيشار إلى زيد الذي في المسجد، فيقال لكل منهما وضع ووجود.

٢- مقارنة انضمامية: وهو ما يطلق عليه الاتحاد الانضمامي، وهو حيث يتحقق بين موجودين متحدتين في الوضع، فلا يمكن التفكيك بينهما من حيث قبول الإشارة - أي الوضع - بخلاف المقارنة السابقة، وإن كانت المقارنة ههنا بين أمرين ووجودين متباينين من حيث الموجودية، وذلك مثل الجوهر والعرض، ومثل المادة والصورة.

٣- مقارنة اتحادية: وهو الاتحاد الحقيقي وضعاً ووجوداً، ولا مصداق له عند جمهور المشاء سوى الاتحاد بين الطبيعة الكلية وأفرادها المتضمنة فيها، كقولك (الإنسان زيد) حيث بين زيد والإنسان مضافاً للاتحاد الوضعي - فلا يقال إن لزيد وضع ومتعلق إشارة غير الإنسان - اتحاد وجودي، فوجود الإنسان هو وجود زيد وليست ماهية زيد غير ماهية الإنسان بلا اثنية إلا على مستوى التحليل والتصور، ولذا يحملان على بعضهما البعض، بخلاف المقارنتين السابقتين حيث لا يتحقق حمل بينهما.

تنبيه: إثبات جوهرية الجسم

قوله (وإذا كان الموجود لا في موضوع هو المسمى جوهرًا) إلى آخر الكلام، يريد به إثبات جوهرية الجسم وجوهرية أجزائه، والحاصل أنه قد ثبت في محله أن الصورة جوهر ومحلها لا بد وأن يكون لا في موضوع وإلا لكانت الصورة متقومة

بالعرض وهو باطل، نعم هي في محل لكن لا في موضوع لما تبين فيما سبق الفرق بين المحل والموضوع وأن ليس كل محل موضوع، فيثبت بذلك جوهرية كل من الصورة والمادة ومنه يظهر أن المتقوم والمركب من الجوهر جوهر.

❁ القسم الخامس: بيان نفي الجسم والجسمانية عن الواجب بالذات

قال الشيخ (وقد عرفت من الخواص التي لواجب الوجود أن واجب الوجود لا يكون إلا واحدًا، وأن ذا الأجزاء أو المكافي لوجوده لا يكون واجب الوجود، فمن هذا يعرف أن هذا المركب، وهذه الأجزاء كلها في أنفسها، ممكنة الوجود، وأن لها لا محالة سببًا يوجب وجودها).

■ الشرح

يريد الشيخ في هذا الموضع من كلامه بيان أن الواجب بالذات ليس بجسم ولا جسماني، والمقصود من نفي كونه جسمًا أنه غير مركب من مادة وصورة، كما أن المقصود من نفس الجسمانية أنه ليس جزءًا من الجسم، فيكون مجردًا. أما نفي كونه جسمًا فبالاعتماد على ما سبق من كونه واحدًا، فقد ذكرنا في برهان التوحيد الآنف في المقالة السابقة أن إبطال الشريك يعني إبطال كون الواجب متشاركًا مع غيره في جزء الحقيقة، وهذا يفضي إلى أحدية ذاته وكونه بسيطًا غير مركب، إذ لو كان مركبًا لكان له مشارك في جزء الحقيقة وهو خلاف التوحيد الذي تم.

وأما نفي كونه جزءًا للجسم أي أنه ليس بجسماني، فما تقدم أيضًا في المقالة السابقة من أن الواجب لا مكافي له في الوجود، إذ الجزء مكافي للجزء الآخر في الوجود لمكان كون الجزئين اللذين يتألف منهما المركب بينهما معية لزومية وتكافؤ بالوجود.

وإذا تبين ذلك، علم بشكل جلي أن كل جسم وجسماني فهو ممكن الوجود بالذات فلا يكون واجبًا بالذات، ولا يمكن عندئذ للواجب أن يكون جسمًا أو جسمانيًا، بل يثبت عندئذ أن الأجسام من حيث هي موجودة محتاجة إلى واسطة في الثبوت لإيجادها وهو الواجب بالذات.

القسم السادس: بيان أقسام الجوهر بنحو كلي

قال الشيخ (فنقول أولاً إن كل جوهر فإما أن يكون جسمًا، وإما أن يكون غير جسم، فإن كان غير جسم فإما أن يكون جزء جسم، وإما أن لا يكون جزء جسم، بل يكون مفارقًا للأجسام بالجملة. فإن كان جزء جسم فإما أن يكون صورته، وإما أن يكون مادته. وإن كان مفارقًا ليس جزء جسم فإما أن تكون له علاقة تصرف ما في الأجسام بالتحريك ويسمى نفسًا، أو يكون متبرئًا عن المواد من كل جهة ويسمى عقلًا. ونحن نتكلم في إثبات كل واحد من هذه الأقسام).

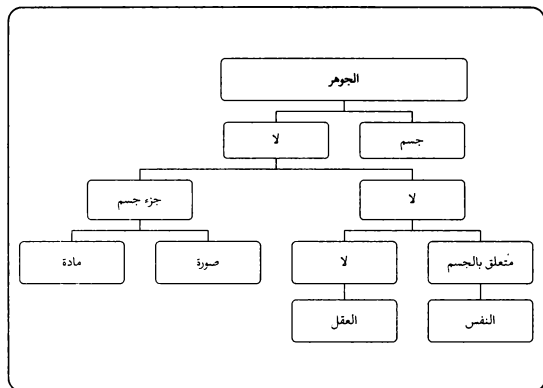
■ الشرح

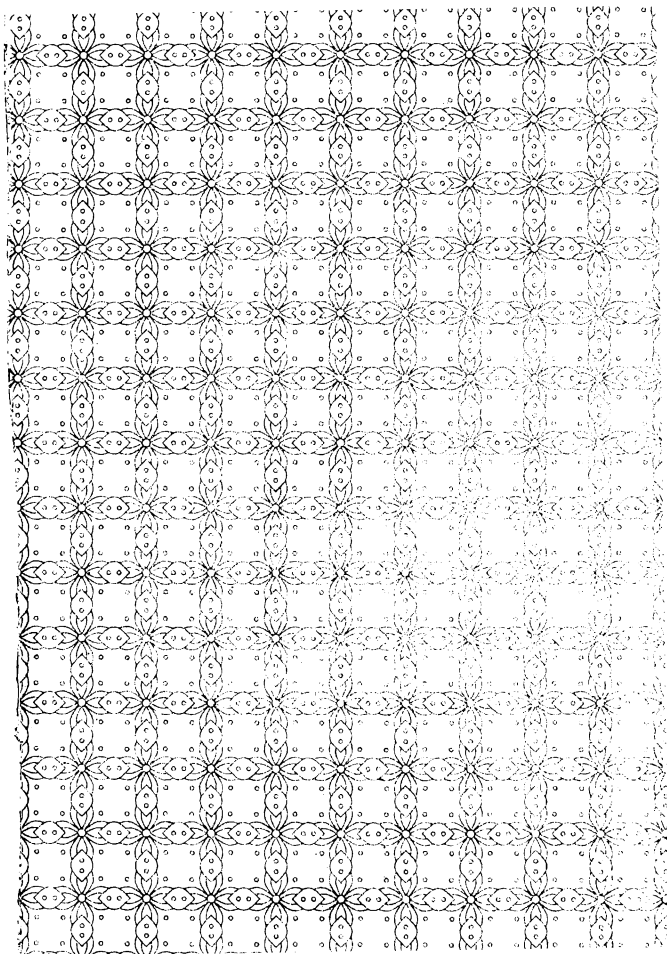
شرع هنا بعد أن عرّف الجوهر ودفع ما يمكن أن يقال حوله من شبهات وبعد أن أثبت جوهرية الجسم ونفاه عن الواجب، ببيان أقسام الجوهر، فذكر أن القسمة العقلية تقتضي أن الجوهر إما أن يكون جسمًا أولاً، وعلى الثاني إما أن يكون جزءًا للجسم أولاً، وجزء الجسم على ما ثبت في محله هو المادة والصورة، والذي ليس بجسم ولا جزءًا من جسم فهو المفارق للمادة فإما أن يكون متعلقًا بالجسم بنحو مباشر أولاً، والأول هو النفس والثاني هو العقل.

ومن ثم يشرع الشيخ في الفصل اللاحق بالكلام حول الجسم وأحكامه وأجزائه، وأما النفس فقد فرغ بالحديث عنها في الطبيعيات حيث بسط الكلام حول

النفوس النباتية والحيوانية والإنسانية وإن كان سيتعرض في هذا الموضع للنفوس الفلكية على ما سيأتي، وأما العقل فيبسط الكلام حوله عند البحث حول مراتب الوجود والمترتب على بحث أفعال الواجب.

[الفصل الثاني] (ب)

فصل في تحقيق الجوهر الجسماني وما يتركب منه

القسم الأول: تمهيد لا بد منه

قال الشيخ (وأول ذلك معرفة الجسم وتحقيق ماهيته. أما بيان أن الجسم جوهر واحد متصل وليس مؤلفاً من أجزاء لا تتجزأ، فقد فرغنا عنه)

■ الشرح

لا بد من الإشارة إلى أن عين هذا البحث ذكر ما فيه بتمامه في النمط الأول من طبيعيات الإشارات، وهذا البحث بحث فلسفي صرف وإنما لا يكون طبيعياً لأن الجسم موضوع البحث الطبيعي الذي يؤخذ الموضوع تصوراً وتصديقاً من الأصول الموضوعية المأخوذة من الفلسفة الأولى التي تتكفل إثبات اهليات البسيطة لموضوعات العلوم الجزئية كما سبق وذكرنا.

وإنما ألجأت الضرورة العلمية بحثه في الطبيعيات خلافاً لما توهمه المحقق

الطوسي أن السبب في إيراد البحث عن تجوهر الأجسام في الطبيعيات منعاً لتحثير الطالب عبر ذكر الأصول الموضوعة في ابتداء تعليمه، قال ما لفظه «والشيخ أراد أن يبتدئ بالطبيعيات أيضاً - ولكن بشرط أن يرفع منها هذه الحوالات من أحد العلمين إلى الآخر - المقتضية لتحير المتعلم - فلزمه أن يقصد الأبحاث المتعلقة بإثبات المادة والصورة - وأحوالهما أولاً ولما قصدها - لزمه أن يبين ما يبتنى تلك الأبحاث عليه - من المسائل الطبيعية قبلها - «^(١). كما أنه يظهر من كلام المحقق أن إثبات أن الجسم لا يتركب من أجزاء لا تتجزأ مسألة طبيعية، حيث قال في أول بحث الطبيعيات «فوجب عليه أن يصدر الكلام بنفي الجزء الذي لا يتجزأ - لأنه آخر ما ينحل إليه مقاصده الذي لا يبتنى على مسألة - «^(٢). وهو ما بطلانه واضح، إذ هذا البحث هو بعينه بحث كون الجسم مركباً من مادة وصورة وهو بحث عن حقيقة الجسم لا عن عوارضه الذاتية، وبالتالي هو بحث على عهدة الفلسفة الأولى، اللهم نعم قد تكون المسألة الفلسفية داخلية في الطبيعيات لكن بحيث تثبت ببرهان طبيعي، فلا مانع من القول بأن مسألة الجزء الذي لا يتجزأ إنما ثبتت في الطبيعيات ببرهان طبيعي، فليس نفي تركب الجسم من جزء لا يتجزأ حكماً وعرضاً ذاتياً لموضوع الطبيعيات بل بحث عن ماهيته، وذلك نظير كون الواجب تعالى قد ثبت في الطبيعيات ببرهان طبيعي، ومن جهة

(١) المحقق الطوسي، شرح الإشارات والتنبيهات (مع المحاكمات)، الجزء ٢، الصفحة ٤.

(٢) المحقق الطوسي، شرح الإشارات والتنبيهات (مع المحاكمات)، الجزء ٢، الصفحة ٤.

أنه مبدأ الحركة وذلك لأن الجسم من حيث هو متحرك له مبدأ للحركة لذا يكون البرهان طبيعياً وإن كانت المسألة في نفسها فلسفية.

إذا تبين هذا، ورجوعاً إلى ما بين أيدينا من المتن، إن الشيخ يفرع على ما تقدم في الطبيعيات من أن الجسم واحد متصل وغير مركب من أجزاء لا تتجزأ أمران، الأول بيان حدّ الجسم والثاني بيان نحو وجوده، وههنا مسألة بالغة الأهمية لا بد من الإشارة إليها، وحاصلها أن تحديد الماهية لا يلزم منها بيان الوجود، وإن شئت قلت إن الماهية لو كانت مركبة فلا يلزم بذلك أن يكون وجودها في الخارج مركباً، وذلك لأن ما في تحديد الماهية هو تركيب عقلي وما في الخارج من نحو الوجود هو تركيب خارجي ولا يمتنع أن يفترق الأمران بحيث يكون البسيط خارجاً مركباً عقلاً، ومن هنا تظهر حكمة الشيخ في أنه بعد أن أنهى بيان ماهية الجسم وأنه واحد متصل شرع بتحقيق نحو الوجود، إذ لا تلازم بين تركيب الماهية على مستوى التحديد وتركيبها على مستوى الخارج.

وبعبارة أخرى إن تحديد الماهية المركبة يعني بيان جنسها وفصلها أي معرفة المعاني الذاتية المقومة للمحدود، وهذا التركيب أعم من أن يكون للماهية التي نحو وجودها في الخارج بسيطاً أم مركباً، بل يمكن الترقى والقول أن الماهيات المركبة من جنس وفصل بسائط خارجية، وأم المركبات خارجاً فحدّها تلفيق من حدود بسائطها، كما تقول في تعريف الإنسان أنه الحيوان الناطق، وهو ملفق من الجوهر الجسم النامي المتحرك بالإرادة الناطق، حيث إنها تلفيقات لبسائط ما يتركب منه، بخلاف البسيط خارجاً كالأعراض حيث إن حدّها وبيان ماهيتها يكون بالتركيب غير التلفيقي كأن تحدّ ماهية البياض أنه الكيف المحسوس المفرق للبصر. وكيف كان فالكلام على أمرين، الأول بيان

حد الجسم والثاني بيان نحو وجوده، فيذكر أولاً أن حد الجسم كونه الجوهر القابل لفرض أبعاد ثلاثة فيه على زوايا قائمة وثانيًا أنه مركب خارجًا من مادة وصورة وأنهما متلازمان في الوجود.

❁ القسم الثاني: بيان حد الجسم

■ الأمر الأول: في دفع التعريف العامي للجسم

النقطة الأولى: في نفي أن يكون الخط من ذاتيات الجسم

قال الشيخ (و أما تحقيقه وتعريفه فقد جرت العادة بأن يقال: إن الجسم جوهر طويل عريض عميق، فيجب أن ينظر في كيفية ذلك. لكن كل واحد من ألفاظ الطول والعرض والعمق يفهم منه أشياء مختلفة. فتارة يقال: طول للخط كيف كان، وتارة يقال طول لأعظم الخطين المحيطين بالسطح مقدارًا، وتارة يقال طول لأعظم الأبعاد المختلفة الممتدة المتقاطعة كيف كانت خطأ أو غير خط، وتارة يقال طول للبعد المفروض بين الرأس ومقابله من القدم أو الذنب من الحيوان. وأما العرض فيقال للسطح نفسه، ويقال لأنقص البعدين مقدارًا، ويقال للبعد الواصل بين اليمين واليسار. والعمق أيضًا قد يقال لمثل البعد الواصل بين السطحين، وقد يقال له مأخوذًا ابتداءً من فوق، حتى إن ابتداءً من أسفل سمي سمكًا. فهذه هي الوجوه المشهورة في هذا.

وليس يجب أن يكون في كل جسم خط بالفعل، فإن الكرة ليس فيها خط بالفعل البتة ولا يتعين فيها المحور ما لم تتحرك، وليس من شرط الكرة في أن تصير جسمًا أن تكون متحركة حتى يظهر فيها محور أو خط آخر. فإنها تتحقق جسمًا بما يحقق الجسمية، ثم يعرض لها أو يلزمها الحركة).

■ الشرح

يشرح الشيخ بدفع مقالة أن الجسم هو جوهر طويل عريض عميق، الذي هو التصور العامي عن الجسم، ومن ثم يستخلص التعريف الحقيقي، فأول ما أشكله على هذا التعريف أن الطول والعرض والعمق مشتركات لفظية وهي ما لا تؤخذ في التعريفات، ومن ثم شرع بالإشكال الثاني من خلال إثبات أن الطول والعرض والعمق ليست من لوازم الجسم فضلاً عن أن تكون من مقوماته، بل هي عوارض غريبة إذ يمكن أن يكون جسمٌ ولا طول له ولا عرض ولا عمق كالجسم الكروي. هذا إجمال قوله.

أما تفصيل الكلام في الإشكال الأول، فذكر أن الطول يقال على عدة معانٍ: منها: مطلق الخط في اصطلاح المهندسين.

منها: أطول الخطين المحيطين بالسطح، فتقول إن طول المستطيل ضعف عرضه مثلاً، وتقصد بالطول أطول الخطين وبالعرض الآخرين الأقصرين. وهذا في اصطلاح المهندسين كذلك.

منها: مطلق الامتداد سواء أكان خطاً أم سطحاً، فتقول هذا السطح أطول من ذاك فهو الطول، وهذا الخط أطول من الثاني فهو الطول كذلك.

منها: المسافة بين الرأس والقدم في الإنسان أو المسافة من الرأس إلى الذنب في الحيوانات ذوات الذنب وهكذا كلٌ بحسبه.

وكذلك العرض يطلق على أمور مشتركة باللفظ:

منها: الخطين الأقصرين المحيطين بالسطح، ومَرَّ بيانه.

منها: السعة، حيث يقال إن عرض الغرفة سعتها، وهو المراد من قوله (العرض فيقال للسطح نفسه).

منها: ما بين اليمين واليسار.

وأما العمق، فكَذَلِكَ يطلق على أمور:

منها: ما بين الأمام والخلف.

منها: ما بين فوق الشيء وتحتة، ومنه عمق البحر والحوض وأضربهما، وهو الذي يسمى سمكًا لو نظر من تحت إلى فوق، فالسمك عمق باختلاف الاعتبار.

فيظهر من كل ذلك، أن ما أخذ في التعريف العامي للجسم مشتركات لفظية لا تصلح لأن تكون أركانًا للتعريفات كما مر في مباحث المنطق. وأما الإشكال الثاني على التعريف العامي فحاصله أن الجسم من حيث هو جسم لا يدخل في تعريفه الطول والعرض والعمق.

وقبل الشروع في بيان كلام الشيخ نجد من الضروري التعرض إلى بحث مهم في المقام وهي مسألة مراتب الذهن، وصفوة ما يقال أننا لو أردنا المقايسة بين معنيين، لنجد علاقة الأول بالثاني لا يخلو الأمر من أربعة احتمالات:

١- إما أن يكون المعنى الثاني ذاتي مقوم للأول

٢- وإما أن يكون عرضيًا، ثم إن العرضي إما أن يكون عارضًا للماهية

٣- أو عارضًا للوجود، وعارض الوجود إما أن يكون لازمًا

٤- أو مفارقًا.

أما المقوم الذاتي فإن كان لا يمكن تصوّر المعنى (أ) إلا بعد تصوّر (ب) فعندئذ يكون (أ) مقومًا لـ (ب)، كالحَيَوان للإنسان بحيث إن تصور معنى الحيوان سابق تصورًا على تصور معنى الإنسان، وهذا ما يسمى التقدم بالتصوّر.

وإن لم يسبق المعنى الثاني المعنى الأول بالتصور فهو غير ذاتي عندئذ، بل يكون

عرضيًا، وهذا ما قد يكون على نحوين، فإما أن يكون المعنى العرضي موجودًا بوجود غير وجود الموضوع وإما أن يكون وجوده للموضوع بنفس وجود الموضوع، والثاني هو العرضي الذي يعرض الماهية كالفصل الذي يعرض ماهية الجنس والوجود الذي يعرض الماهية، وأما إذا كان المعنى الثابت للموضوع موجود بوجود غير وجود الموضوع فهو العارض للوجود، وعوارض الوجود هي الأعراض كالبياض للجسم، بحيث يكون للجسم وجود وللبياض وجود كذلك، ويعرض البياض وجود الجسم لا ماهيته كما هو واضح. ثم إن الذي هو من عوارض الوجود إما أن يكون لازمًا أو مفارقًا والأول مثل البياض للثلج والحرارة للنار، والثاني كالبياض للجسم.

إذا تبين ذلك فقد يسأل عن كيفية التفريق بين عوارض الماهية وعوارض الوجود من حيث الإثبات، والجواب أن يقال إذا استطعنا توهم وتحليل المعروض أولًا في الخارج ثم العارض فهو من من عوارض الوجود وأما إذا لم نستطع ذلك فهو من عوارض الماهية، ومثال الثاني الماهية والوجود بحيث لا يمكن توهم تحقق الماهية من دون الوجود، ومثال الأول الجسم واللون بحيث يمكن توهم جسم بلا لون فيكون عندئذ اللون من عوارض وجود الجسم لا ماهيته وإن كان لازمًا له.

رجوعًا إلى ما ذكره الشيخ وبلاستفادة مما تقدم، فالخط سواء أكان الطول أم العرض أم العمق ينفك عن الجسم الكريّ - أي الكرة - ، فهو جسم وليس له خط، فيظهر بذلك أن الطول والعرض والعمق من العوارض المفارقة لوجود الجسم وليس من ذاتياته لكي تؤخذ في حدّه، فإن قال قائل إن الكرة إذا تحركت يظهر فيها محور وقطب ومنطقة، والمحور هو الخط الذي تدور عليه

الكرة والقطب هو طرفي المحور، والمنطقة هي أكبر دائرة في اتجاه الحركة، فيتشكل لها خط بالفعل، فإنه يقال هذا فيما لو تحركت الكرة وهي لا تحتاج في أن تصبح جسمًا لأن تتحرك، فيعرض لها الحركة أولًا ثم يعرض لها الخط، ومثل الخط الزمان، حيث يعرض للجسم بعروض الحركة عليه، ولا يكون الزمان من مشخصات الجسم عندئذ، قال شارح الإشارات والتنبيهات «إذا قطعت الكرة بسطح مستو - حدث فصل مشترك بين السطحين - هو محيط دائرة على سطح الكرة - وإذا فرضت الكمية متحركة حركة وضعية مستديرة - حدث عليها نقطتان لا تتحركان هما قطباها - وقطر بينهما هو المحور - ومنطقة هي أعظم الدوائر على سطح الكرة - التي يتساوى أبعاد جميع النقط المفروضة عليها - من القطبين - وقد تبين من ذلك أن الخط و النقطة - إنما يعرضان للكرة باعتبار أحد الأمرين - إما القطع وإما الحركة»^(١).

النقطة الثانية: نفي أن يكون السطح من ذاتيات الجسم

قال الشيخ (وأيضاً الجسم ليس يجب أن يكون فيه من حيث هو جسم سطح، فإنه إنما يجب فيه من حيث يكون متناهيًا، وليس يحتاج في تحققه جسمًا وفي معرفتنا إياه جسمًا إلى أن يكون متناهيًا، بل التناهي عارض لازم له، ولذلك لا يحتاج إلى تصويره للجسم حين يتصور الجسم. ومن تصور جسمًا غير متناه فلم يتصور جسمًا لا جسمًا، ولا يتصور عدم التناهي إلا للمتصور جسمًا. لكنه أخطأ كمن قال: إن الجسم إله، فقد أخطأ في التصديق ولم يخطئ في تصور

(١) المحقق الطوسي، شرح الإشارات والتنبيهات (مع المحاكمات)، الجزء ٢، الصفحتان ١٦٠ - ١٦١.

بسيطيه وهما الموضوع والمحمول. ثم إن كان لا بد للجسم في تحققه جسماً أن تكون له سطوح، فقد يكون جسم محيط به سطح واحد وهو الكرة. وليس أيضاً من شرط الجسم في أن يكون جسماً أن تكون له أبعاد متفاضلة، فإن المكعب أيضاً جسم مع أنه محاط بمحدود ستة، ومع ذلك ليس فيه أبعاد متفاضلة حتى يكون له طول و عرض و عمق بأحد المعاني).

■ الشرح

بعد أن أثبت الشيخ عدم كون الخط مما يدخل في حدّ الجسم، يترقّ لينفي كون السطح كذلك أيضاً، فيشرع في قوله (و أيضاً الجسم ليس يجب أن يكون فيه من حيث هو جسم سطح) بمنع كون مبدأ الخطوط وهو السطح داخلاً كذلك في حدّ الجسم، وذلك للنكتة التي ذكرناها آنفاً من أن الجسم ينفك في التخيل عن السطح، فيمكن لنا أن نتخيله لا متناهيًا فيكون جسمًا في عين كونه لا سطح له لمكان عدم تناهيه لما تبين في محله أن السطح نهاية الجسم حيث إن انقطاع بعد من الأبعاد الثلاثة هو معنى نهاية الجسم وعند الانقطاع يتشكل السطح الذي هو ذو البعدين، ويتأكد ذلك بما تقدم في الطبيعيات من أن تناهي الأجسام إنما يكون بالبرهان، وما يثبت بالبرهان لا يكون ذاتيًا لوضوح أن الذاتي لا يعلل وإن كان لازماً له.

فإن قال قائل كيف يمكن أن يُتصور الجسم لا متناهيًا وقد أقيم البرهان على تناهيه؟ فإنه يقال إن التصور مجتمع مع الخطأ التصديقي، فليكن التصور للجسم اللامتناهي تصورًا خاطئًا غير مطابق لما أقيم عليه البرهان، ولا يلزم لكل تصور أن يكون صادقًا، وما أردناه بما تقدم هو إثبات انفكاك السطحية عن الجسم

تصورًا لا تصديقًا، والانفكاك التصوري هو الذي يكفي مؤونة عدم الذاتية.
 وقوله (ثم إن كان لا بد للجسم في تحققه جسمًا أن تكون له سطوح) زيادة بيان
 أن الجسم لا يشترط في تحققه جسمًا أن يكون له سطوح متعددة، بل يكفي سطح
 واحد كما في الكرة، هذا مضافًا إلى أن مثل المكعب وإن كان مشتملاً على سطوح
 ولكنها غير متمايزة ومتباينة - وهو معنى قوله «متفاضلة» - بحيث يكون أحدها
 سطح للطول والآخر للعرض والثالث للعمق بالمعاني التي ذكرت سابقًا.

النقطة الثالثة: نفى دخالة الجهة في حدّ الجسم
 قال الشيخ (ولا أيضا يتعلق كونه جسمًا بأن يكون موضوعًا تحت السماء،
 حتى تعرض له الجهات لأجل جهات العالم، ويكون له طول وعرض وعمق
 بمعنى آخر، وإن كان لا بد من أن يكون إما سماء وإما في سماء).

■ الشرح

مما تقدم يظهر أن أحد معاني الطول والعرض والعمق يؤخذ فيها الجهات،
 فيقال مثلاً إن الطول بأحد معانيه يطلق على ما بين الرأس والقدم - الفوق
 والتحت - أو على ما بين الأمام والخلف - كما في الحيوان غير الناطق -
 وكذلك العرض يطلق على ما بين اليمين واليسار، وهكذا، فيكون الطول
 والعرض بهذين المعنيين متأخرين على الجهات الستة أعني الأمام والخلف
 والفوق والتحت واليمين واليسار، ومن الواضح أن جسمية الجسم لا تتحدد
 في أن يكون منسوبًا لأحد الجهات حتى يقال يؤخذ في حدّه الطول والعرض،
 فللوهم أن يتصور جسمًا معلقًا بفضاء لا يحيط به شيء فيكون جسمًا في عين
 عدم أخذ الطول والعرض في حدّه حسب بعض إطلاقاتها.

■ الأمر الثاني: في بيان الحدّ

قال الشيخ (فبين من هذا أنه ليس يجب أن يكون في الجسم ثلاثة أبعاد بالفعل على الوجوه المفهومة من الأبعاد الثلاثة حتى يكون جسماً بالفعل. فإذا كان الأمر على هذا، فكيف يمكننا أن نضطر أنفسنا إلى فرض أبعاد ثلاثة بالفعل، موجودة في الجسم، حتى يكون جسماً، بل معنى هذا الرسم للجسم أن الجسم هو الجوهر الذي يمكنك أن تفرض فيه بعداً كيف شئت ابتداءً، فيكون ذلك المبتدأ هو الطول، ثم يمكنك أن تفرض أيضاً بعداً آخر مقطوعاً لذلك البعد على قوائم، فيكون ذلك البعد الثاني هو العرض، ويمكنك أن تفرض فيه بعداً ثالثاً مقطوعاً لهذين البعدين على قوائم تتلاقى الثلاثة على موضع واحد، ولا يمكنك أن تفرض بعداً عمودياً بهذه الصفة غير هذه الثلاثة. وكون الجسم بهذه الصفة هو الذي يشار لأجله إلى الجسم بأنه طويل عريض عميق، كما يقال: إن الجسم هو المنقسم في جميع الأبعاد. وليس يعني أنه منقسم بالفعل مفروق عنه، بل على أنه من شأنه أن يفرض فيه هذا القسم. فهكذا يجب أن يعرف الجسم، وهو أنه الجوهر الذي كذا صورته، وهو بها هو ما هو، ثم سائر الأبعاد المفروضة فيه بين نهاياته ونهاياته أيضاً وأشكاله وأوضاعه أمور ليست مقومة له، بل هي تابعة لجوهره. وربما لزم بعض الأجسام شيء منها أو كلها، وربما لم يلزم بعض الأجسام شيء منها أو بعضها).

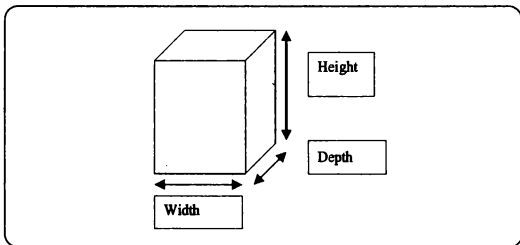
■ الشرح

بعد أن نفى الشيخ كون الطول والعرض والعمق بالفعل من ذاتيات الجسم، يبيّن أنه جوهر قابل للأبعاد الثلاثة أو يمكن أن يفرض فيه الأبعاد

الثلاثة، وقول القائل العامي الجسم هو الطويل العريض العميق يمكن أن يكون تسامحياً في الإشارة إلى أن الجسم فيه مبدأ الطول والعرض والعمق وهو القابلية لها، كما يقال إن الجسم هو المنقسم ويقصد به ما يكون كذلك بالقوة لا بالفعل.

فهذا الاستعداد للأبعاد الثلاثة هو مبدأ انصاف الجسم بها بالفعل ولكن لا على أي نحو كان، بل أبعاد ثلاثة متقاطعة على زوايا قائمة، وإنما اشترط الزوايا القائمة لأن السطح يمكن أن يفرض فيه خطوط لا متناهية، ولكن الخطوط المتعامدة على زوايا قائمة يتشكل منها الجسم ولا يمكن تصور ثلاثة خطوط متعامدة على زوايا قائمة إلا في الجسم، كما في الرسم أدناه:

وقوله (تفرض فيه بعداً كيف شئت ابتداءً) يبان أن الطول هو أول ما تفرضه من أبعاد الجسم وما يقاطعه في زاوية قائمة هو العرض، والعمق هو البعد الثالث المقاطع للطول والعرض على زاوية قائمة، وبهذا يمتنع فرض بعد رابع قائم على الثلاثة.

ولذا كان الذاتي لماهية الجسم قابلية فرض الأبعاد الثلاثة وكان حدّه أنه

الجوهر القابل للأبعاد الثلاثة، وأما فعلية هذه الأبعاد فهي له بالعرض، هذا مضافاً إلى أن بعض الأجسام ليس فيها شيء من هذه الأعراض كالجسم اللامتناهي تصوراً، أو يكون فيها بعض هذه الأبعاد بالفعل كالكرة على ما بيننا حيث تشتمل على سطح دون أي خط، وبعضها فيه السطح والخط المتعامد عليها كالمخروط، وبعضها فيه الأبعاد الثلاثة المتعامدة على زوايا قائمة كالمكعب.

❁ القسم الثالث: في بيان حقيقة الجسم التعليمي بوجه مناسب لهذا الموضع

■ الأمر الأول: مباينة الجسم الطبيعي للجسم التعليمي

قال الشيخ (ولو أنك أخذت شمعة فشكلتها بشكل افترض لها أبعاد بالفعل بين تلك النهايات معدودة مقدرة محدودة، ثم إذا غيرت ذلك الشكل لم يبق شيء منها بالفعل واحداً بالشخص بذلك الحد وبذلك القدر، بل حدثت أبعاد أخرى مخالفة لتلك بالعدد، فهذه الأبعاد هي التي من باب الكم. فإن اتفق أن كان جسمًا، كالفلك مثلاً، تلزمه أبعاد واحدة، فليس ذلك له بما هو جسم، بل لطبيعة أخرى حافظة لكمالاته الثانية. فالجسمية بالحقيقة صورة الاتصال القابل لما قلناه من فرض الأبعاد الثلاثة. وهذا المعنى غير المقدار وغير الجسمية التعليمية. فإن هذا الجسم من حيث له هذه الصورة لا يخالف جسماً آخر بأنه أكبر أو أصغر، ولا يناسبه بأنه مساو أو معدود به وعادله أو مشارك أو مباين، وإنما ذلك له من حيث هو مقدر ومن حيث جزء منه يعده. وهذا الاعتبار له غير اعتبار الجسمية التي ذكرناه. وهذه أشياء قد شرحناها لك بوجه أبسط في موضع آخر يحتاج أن تستعين به.

ولهذا ما يكون الجسم الواحد يتخلخل ويتكاثف بالتسخين والتبريد، فيختلف مقدار جسميته. وجسميته التي ذكرناها لا تختلف ولا تتغير، فالجسم الطبيعي جوهر بهذه الصفة).

■ الشرح

يريد الشيخ ههنا بيان أن الجسم التعليمي غير الجسم الطبيعي بل هو من العوارض المفارقة له وذلك من خلال مثال الشمعة، فيذكر أنه لو كانت الشمعة على شكل مكعب فيمكن أن تتشكل بشكل آخر كال مخروط أو غيره، فهذه الأبعاد التي كانت متحققة بالفعل في المكعب تغيرت مع بقاء نفس الطبيعة الجسمية من حيث هي هي، بل يمكن أن تنتفي الأبعاد بالكلية كما لو شغلنا الشمعة على شكل الكرة، وهذا يكشف أن الخطوط عوارض غريبة على الطبيعة الجسمية. وبهذا يظهر أن الجسم التعليمي الخاص الذي هو مقدار الجسم الطبيعي من العوارض الغريبة للجسم الطبيعي، فكون الجسم مخروطياً أو مكعباً أو كروياً لا يدخل في حقيقة الجسم الطبيعي.

ثم قد يشكل مستشكل أننا لو سلمنا ذلك فلا يمكن أن يكون الجسم الطبيعي مفارقاً للشكل، بل لا بد من أن يكون ذا شكل معين، وجوابه أن المراد نفيه ههنا كون الجسم التعليمي الخاص من لوازم الجسم الطبيعي، وإن كان أصل اتصاف الجسم الطبيعي بالجسم التعليمي غير المعين لازماً له في التحقق، بل قام عليه البرهان الطبيعي من أن الجسم لا بد وأن يكون متناهيًا بحيث يلزمه جسم تعليمي ما، ولكن هذا كله في التحقق أما على مستوى التصور والماهية فلا الجسم التعليمي يدخل في حد الجسم ولا حتى يكون لازماً له في التصور

لإمكان تصور الجسم المطلق اللامتناهي كما ذكرنا سابقاً.

وقد يقال في الجواب على الإشكال أيضاً أن نسبة الجسم التعليمي المبهم غير المعين للجسم التعليمي الخاص هي نسبة الجنس للفصل، فلا يمكن تخيل مقدار بلا تعين في شكل هندسي معين، فيكون التعين فصل المقدار المبهم فيكون المقدار المبهم للجسم التعليمي الخاص من عوارض الماهية لما تبين في محله وأشرنا إليه سابقاً أن الجنس من عوارض الفصل لا من ذاتياته، فلا يقال عندئذ إن الجسم التعليمي المبهم يتحصل للجسم الطبيعي ثم يتحصل بعد ذلك الجسم التعليمي الخاص لاستحالة تحصيل الجنس بلا فصل.

نعم، هناك بعض الأجسام التي لها جسم تعليمي ثابت لا يتغير كالأجسام الفلكية على ما تبين في الطبيعيات، ولكن هذا لا ينقض الدليل الذي تقدم إذ قد ثبت أن ثبات الجسم التعليمي للفلك ليس من حيث الجسمية بل من حيث الصورة النوعية العارضة، فالعوارض الغريبة التي تعرض الجسمية قد تصير لازمة لصورة نوعية للجسمية، كالثلج الذي لا يفارقه البياض مع كون البياض للثلج من العوارض الغريبة التي لا تلزمه من حيث جسميته بل من حيث الصورة النوعية، هذا مضافاً إلى أن الجسم الفلكي لا يخالف بقية الأجسام من حيث الجسمية بل لأمر عارضة مقدارية تجعل هذا الجسم مثلاً أكبر من الآخر، أو تجعل هذا الجسم مساوياً لآخر، أو يكون الأول عاذاً للآخر أو مشاركاً بمعنى أن المقدار الأول يفني الآخر كما يفني المتر المترين بالعد، أو مباين وهو خلاف المشارك الذي لا يفني المقدار الآخر بالعد كالمتر الذي لا يفني المتر والربع مثلاً، فكل هذه الأحكام لا من حيث الجسمية بل من حيثية الكم الذي هو عارض على الطبيعة الجسمية.

ثم إن الشيخ في قوله (ولهذا ما يكون الجسم الواحد يتخلخل و يتكاثف) يذكر مثلاً آخر غير الشمعة لتأكيد هذا المطلب، وحاصله أن ما يطلق عليه التخلخل والتكاثف إنما يطلق على معنيين أحدهما التخلخل والتكاثف الكاذبان وثانيهما التخلخل والتكاثف الصادقان، ومثال الأول ما يحصل للإسفنجة من تغير كمّهما بعد أن تمتلأ ماءً أو تُفْرغ منه، وذلك لأن ما يحصل من التخلخل والتكاثف لا لأمر من نفس الإسفنجة بل لأمر خارج هو الماء يؤثر فيه، ومثال الثاني - أعني الصادق من معنيي التخلخل والتكاثف - فالتمدد والانكماش الحاصل للحديد بسبب حرارته أو برودته، وكيف كان، فهذا الأمر من الواضح أنه يحصل للجسم بحيث يغيّر مقداره وجسمه التعليمي مع بقاء الطبيعة الجسمية فيه.

■ الأمر الثاني: بيان تعريف الجسم التعليمي بوجه مجمل

قال الشيخ (وأما قولنا: الجسم التعليمي. فإما أن يقصد به صورة هذا من حيث هو محدد، مقدر، مأخوذ في النفس، ليس في الوجود، أو يقصد به مقدار ما ذو اتصال أيضاً بهذه الصفة من حيث له اتصال محدود مقدر كان في نفس أو في مادة. فالجسم التعليمي كأنه عارض في ذاته لهذا الجسم الذي بيناه، والسطح نهايته، والخط نهاية نهايته. وسنوضح القول فيما بعد فيها، وننظر في أن الاتصال كيف يكون لها وكيف يكون للجسم الطبيعي).

■ الشرح

سيأتي عند الحديث عن أحكام الكم البيان التفصيلي للجسم التعليمي، ولكن الشيخ ههنا لمناسبة ما تقدم بيّنه وجهاً إجمالياً في تعريف الجسم التعليمي، وحاصل ما ذكره ههنا، وهو أن الجسم التعليمي يمكن أن يعبر عنه

بمعنيين، الأول معنى اعتباري أي من المعقولات الثانوية والثاني معنى حقيقي أي من المعقولات الأولية.

أما بالنسبة للمعنى الاعتباري فيقال إن الجسم التعليمي يمكن ملاحظته من خلال ملاحظة الجسم الطبيعي من حيث هو متقدّر ومتعّين، فيكون بذلك من المعقولات الثانية الفلسفية التي لا تحقق ماهوي لها في الخارج بل المتحقق هو ماهية الجسم الطبيعي الذي لوحظت فيه حيثية التقدر والتعّين ذهناً، كما تقول إن الواجب من حيثية ما هو علة العلل.

وأما بالنسبة للمعنى الحقيقي فيقال إن الجسم التعليمي هو ماهية تعرض للجسم، فهو المقدار المتصل الذي يعرض للجسم خارجاً، والفرق عندئذ بين هذا المعنى وسابقه أن المعنى الأول هو ملاحظة تحليلية للمقدار بخلاف المعنى الثاني الذي هو عرض خارجي لا تحليلي محض.

القسم الرابع: إثبات الهيولى

■ الأمر الأول: بيان أن الجسم قابل للقسمة الخارجية

قال الشيخ (فنقول أولاً: إن من طباع الأجسام أن تنقسم ولا يكتفي في إثبات ذلك المشاهدات، فإن لقائل أن يقول: إن الأجسام المشاهدة ليس شيء منها هو جسم واحد صرفاً، بل هي مؤلفة من أجسام، وإن الأجسام الوجدانية غير محسوسة، وأنها لا يمكن أن تنقسم بوجه من الوجوه.

وقد تكلمنا على إبطال هذا بالبيانات الطبيعية، وخصوصاً على أسهل المذاهب نقضاً، وهو مذهب من خالف بينها بالأشكال. فإن قال قائل: إن طبائعها وإن أشكالها متشاكلة. فحينئذ يجب أن يبطل مذهبه ورأيه بما أقول.

فنقول: إن جعل أصغر الأجسام لا قسمة فيه لا بالقوة ولا بالفعل حتى كان كالنقطة جملة، فإن ذلك الجسم يكون لا محالة حكمه حكم النقطة في امتناع تأليف الجسم المحسوس عنه، وإن لم يكن كذلك، بل كان في ذاته بحيث يمكن أن يفرد منه قسم عن قسم. لكنه ليس يطيع الفصل المفرق بين القسمين اللذين يمكن فرضهما فيه توها.

فنقول: لا يخلو إما أن يكون حال ما بين القسم والقسم مخالفة لحال ما بين الجزء والجزء في أن الجزئين لا يلتحمان وأن القسمين لا يفترقان، أمراً لطبيعة الشيء وجوهره، أو بسبب من خارج عن الطبيعة والجوهر. فإن كان سبباً من خارج عن الطبيعة والجوهر فإما أن يكون سبباً يتقوم به الطبيعة والجوهر بالفعل كالصورة للمادة والمحل للعرض، أو سبباً لا يتقوم به. فإن كان سبباً لا يتقوم به فجائز من حيث الطبيعة والجوهر أن يكون بينهما التثام عن افتراق وافتراق عن التثام، فتكون هذه الطبيعة الجسمية باعتبار نفسها قابلة للانقسام وإنما لا تنقسم بسبب من خارج. وهذا القدر يكفيننا فيما نحن بسبيله. وأما إن كان ذلك السبب يتقوم به كل واحد من الأجزاء إما تقوما داخلًا في طبيعته وماهيته، أو تقوما في وجوده بالفعل غير داخل في ماهيته مختلفاً فيه فيعرض أول ذلك أن هذه الأجسام مختلفة الجواهر. وهؤلاء لا يقولون به. وثانياً أن طبيعة الجسمية التي لها لا يكون مستحيلًا عليها ذلك وإنما يستحيل ذلك عليها من حيث صورة تنوعها، ونحن لا نمنع ذلك، ويجوز أن يقارن الجسمية شيء يجعل ذلك الجسم قائماً نوعاً لا يقبل القسمة ولا الاتصال بغيره، وهذا قولنا في الفلك. والذي يحتاج إليه هاهنا هو أن تكون طبيعة الجسمية لا تمنع ذلك بما هي طبيعة الجسمية.

يشرح الشيخ ههنا في بيان مقدمة لإثبات الهيولى، وحاصلها أن هذا الجسم قابل للانقسام الخارجى من حيث هو جسم، وليس الدليل على ذلك المشاهدات الحسية، حتى يستشكل بأن قطع الجسم إنما يكون بانفكاك الأجزاء التي قد يقال إنه يتركب منها بخلاف الجسم البسيط فلا يقبل للانقسام في الأعيان، بل الكلام هو في الأجسام البسيطة والعناصر الأربعة - الماء والهواء والنار والتراب - التي ثبتت في الطبيعيات أنها لا تتألف من جزء لا يتجزأ وهما أو خارجاً أو عقلاً، والفرق بين هذه الأنحاء الثلاثة للانقسام أن الانقسام الخارجى يقصد به القطع والفك في الخارج الذي يكون موضوعه الهيولى وأما الانقسام الوهمي بأن يتخيل في الذهن تحقق الانقسام بأن يفرق بين يمين الجسم ويساره فيتحقق انقسام في الوهم، وهذا الانقسام موضوعه الكم المتصل، وأما الانقسام العقلي بأن يحلل العقل دون استعانة بالخيال كون الجسم ينقسم فيكون موضوع هذا الانقسام الجسم الطبيعى، فيقال الامتداد مطلقاً ينقسم - دون نظر إلى المقدار بأن له يمين أو يسار بل يقال إن نفس تعقل الامتداد يلزمه الانقسام -، وبهذا البيان يتضح أن ما يريد الشيخ ههنا من إثبات قابلية كل جسم للانقسام الخارجى هو مقدمة ضرورية لإثبات الهيولى، إذ مجرد إثبات الانقسام الوهمي أو العقلي لا يثبت الهيولى لاختلاف موضوعهما عن الانقسام الخارجى. ومن هنا فإن بعض القائلين بالجزء الذي لا يتجزأ ذكروا أن الأجسام إما أن تتألف من أجزاء لا تنقسم مطلقاً أو تنقسم بالوهم فقط لا خارجاً، والشيخ ههنا يخصص كلامه في الرد على القائلين بهذا القول بعد أن اكتفى بالرد على من ينفي الانقسام المطلق - وهما وخارجاً -

بما ذكره بالطبيعيات، وقوله (وخصوصًا على أسهل المذاهب نقضًا) تذكير بأن القائلين بأن الجسم لا ينقسم بعضهم ذكر أنه يتألف من أجزاء لا تتجزأ متباعدة في أشكال أجزائها وهو أردأ الأقوال وأسهل نقضًا وذلك للزوم الخلأ فيما لو تباينت الأشكال وهو أي الخلأ باطل، فليراجع ثمة.

فأما الدليل على الانقسام الخارجي، فصفوة ما يقال أن الأجزاء إن كانت لا تنقسم لا في وهم ولا في الخارج حسب الفرض، فلا بد أن تكون ممتدة وإلا لو لم يكن الجزء ممتدًا لاستحال أن يتألف منه الجسم إذ سيكون عدم امتداده عندئذ يجعله بحكم النقطة التي لا امتداد فيها وما لا امتداد فيه البتة لا يتألف منه امتداد، وعليه لا بد أن يكون الجزء المفروض ذا امتداد، ثم إن الامتداد يلزمه القسمة الوهمية على أقل التقادير، بأن يقال إن هذا الشيء الممتدة يمينه غير يساره، وأما قبوله الانقسام الخارجي فدليله أنه إذا كان هذا الجزء الممتد يمتنع عليه الانقسام العيني الخارجي فلا يخلو الأمر إما أن يكون هذا الامتناع لنفس الطبيعة الجسمية للجزء أو لأمر خارج عنها منع من الانقسام، وهذا الأمر الخارج إما أن يكون مقومًا لوجوده أو مفارق، فهنا ثلاثة احتمالات:

١- أن يكون عدم الانقسام بسبب الطبيعة الجسمية

٢- أن يكون عدم الانقسام لأمر مقوم لازم للوجود

٣- أن يكون عدم الانقسام لأمر مفارق.

والشيخ يريد إبطال القسمين الأولين، فيثبت الثالث وأن عدم الانقسام الخارجي لأمر مفارق، فيثبت بذلك إمكان انقسام الجزء المفروض في نفسه إذ المفارق لا يدخل في اقتضاء الطبيعة.

وتفصيل ذلك أن الجسم بذاته لو كان يقتضي امتناع الانقسام - وهو

الشق الأول - فلازمه أن الجسم الواحد المركب من قسمين لا يتحقق منه وحدة، إذ امتناع الانقسام الذاتي يلزمه امتناع اتصال الجزئين بحيث يصيران معاً وحدة واحدة مشكلة لجسم واحد ينقسم إليهما، وهذا خلاف الوحدة المتحققة للأجسام المركبة على ما ذهبوا إليه، بل سيكون تركيب الأجسام من الأجزاء تركيباً اعتبارياً ولا تتحقق أنواع جسمية وهو مراده من قوله (فيعرض أول ذلك أن هذه الأجسام مختلفة الجواهر)، هذا مضافاً أن الجسم لو امتنع فيه الانقسام الخارجي لذاته لما تحقق انقسام في أي جسم من الأجسام.

وأما لو كان امتناع الانقسام لأمر عرضي مقوم للوجود - الشق الثاني - كالصورة للمادة فهذا مسلم وغير باطل في الأفلاك إذ الصورة النوعية هناك مانعة من انقسام الصورة الجسمية الفلكية ولا يمنع إمكان الانفكاك فيما لو لم يكن الأمر كذلك، فلا يمتنع الانقسام لذات الصورة الجسمية، وهو معنى قوله (وثانياً أن طبيعة الجسمية التي لها لا يكون مستحيلًا عليها ذلك وإنما يستحيل ذلك عليها من حيث صورة تنوعها، ونحن لا نمنع ذلك).

والشق الثالث يثبت المطلوب من أن المانع عن الانقسام شيء خارجي مفارق. فالطبيعة الجسمية لا يمكن أن تقتضي عدم الانفصال فيمكن أن تنقسم في الأعيان.

■ الأمر الثاني: تنمة البرهان على إثبات الهولوى

البرهان الأول: برهان الوصل والفصل

قال الشيخ (فنعول أولاً: قد تحققنا أن الجسمية من حيث هي جسمية ليست غير قابلة للانقسام، ففي كل طباع الجسمية أن تقبل الانقسام. فيظهر من هذا

أن صورة الجسم والأبعاد قائمة في شيء. وذلك أن هذه الأبعاد هي الاتصالات أنفسها أو شيء يعرض للاتصال، على ما سنحققها، وليست أشياء يعرض لها الاتصال. فإن لفظ الأبعاد اسم لنفس الكميات المتصلة للأشياء التي عرض لها الاتصال. والشيء الذي هو الاتصال نفسه أو المتصل بذاته فستحيل أن يبقى هو بعينه، وقد بطل الاتصال. فكل اتصال بعد إذا انفصل بطل ذلك البعد وحصل بعدان آخران. وكذلك إذا حصل اتصال، أعني الاتصال بالمعنى الذي هو فصل لا عرض، وقد بينا هذا في موضع آخر. فقد حدث بعد آخر وبطل كل واحد مما كان بخاصيته. ففي الأجسام إذن شيء موضوع للاتصال والانفصال، ولما يعرض للاتصال من المقادير المحدودة).

■ الشرح

بعد أن أثبت الشيخ أن الجسم واحد متصل بنفي الجزء الذي لا يتجزأ وأنه قابل للقسمة الخارجية، شرع ههنا ببيان أول براهينه على إثبات الهيولى وهو المسمى ببرهان الوصل والفصل.

وقبل الشروع بالبيان التفصيلي لهذا البرهان، لا بد من الالتفات إلى أن الهيولى ليس لها إلا برهانان أساسيان، الأول هو برهان الوصل والفصل والثاني هو برهان القوة والفعل، وهما اللذان يعرضهما الشيخ ههنا.

فأما بالنسبة للبرهان الأول - أعني برهان الوصل والفصل - فبيانه أن الجسم ينقسم بالفعل في الخارج وهذا الانقسام لا بد وأن يكون له قابل، فإن ما يقبل الانقسام أو الاتصال لا بد وأن يكون متحققاً، ولا يمكن أن يكون القابل هو المتصل بذاته أي الصورة الجسمية إذ المتصل بذاته لا يمكن أن

يقبل الانفصال لمكان كون الانفصال لا يجتمع مع ما ذاته تقتضي الاتصال، ولا يقبل الاتصال لكونه متصل الذات وكونه قابلاً للاتصال يعني أنه فاقد له، هذا محال، وبذلك يظهر أن هذا البرهان يتألف من أربع مقدمات:

١- المقدمة الأولى: الجسم واحد متصل وهو ماتم إثباته بنفي الجزء الذي لا يتجزأ في مباحث الطبيعيات.

٢- المقدمة الثانية: الجسم قابل للقسمة الخارجية لا الوهمية والعقلية فقط، وهو ما أثبتناه في البحث السابق.

٣- المقدمة الثالثة: القابل لا بد وأن يكون مع المقبول وهذه المقدمة تعتبر من البديهيات، إذ لا معنى لأن يكون الشيء قابلاً للبياض مثلاً بحيث ينتفي إذا عرض البياض، فقبول القسمة لا بد له من موضوع متحقق عند قبول الجسم للقسمة.

٤- المقدمة الرابعة: الشيء لا يقبل نفسه ولا نقيضه، وهذه المقدمة أيضاً يكفي تصورهما للتصديق بها، إذ الشيء لو كان متصل الذات بحيث يكون الاتصال مقتضى ذاته كما في الصورة الجسمية فلا يمكن أن يقبل الانفصال الذي هو نقيضه أو الاتصال الذي هو مقتضى ذاته، وعليه لا بد أن يكون القابل للوصل والفصل لا بشرط من حيث الاتصال والانفصال.

فيثبت بجميع ذلك ضرورة وجود شيء آخر غير الصورة الجسمية مقارناً لها يكون هو الموضوع القابل للوصل والفصل في الأجسام، وهذه هي الهيولى، وكذلك يظهر أن الجسم الذي يقبل الانفصال والاتصال بالذات لا بالعرض كما تبين سابقاً، تكون الهيولى بالنسبة له من مقومات وجوده ليتحقق قابلية الوصل

والفصل بالذات لا بالعرض، وإذا كان كذلك فلا يمكن أن تكون الهيولى إلا جوهرًا لما ثبت في محله وذكرناه سابقًا في المقالة الأولى أن العرض لا يقوم الجواهر. فثبت أن الهيولى جوهر مقوم للجسم مستعد لقبول الاتصال والانفصال.

وقوله (طبائع الجسمية) يقصد به الذات الجسمية لا الصورة النوعية، وإنما يعبر بالطبيعة والطبائع عن الصورة عادةً لا بالطبائع، وبهذا يكون بهذا القول قد عمم الحكم لكل ذات جسمية سواء أكانت فاعلة بالإرادة أو غير ذلك التي هي من مقتضيات الطبيعة والصورة النوعية.

وفي قوله (وذلك أن هذه الأبعاد هي الاتصالات أنفسها أو شيء يعرض للاتصال) لا بد من التفرقة بين معنيي الاتصال، فأحد معنييه حقيقي والثاني إضافي، أما الثاني - والذي لا يدخل في محل كلامنا ههنا وهو ما نتبه عليه لاحقًا بقوله (لا عرض) - فيقصد به التماس الهندسي بين جسمين، كاتصال جسم بجسم آخر، فيكون اتصال الجسم إنما بالقياس إلى جسم آخر بحيث يقال اتصل الجسمان، أو يقصد به التحرك بحركة واحدة كجزئي القطار اللذين يتحركان بحركة واحدة، وأما الاتصال الحقيقي فيقال بالاشتراك اللفظي على معنيين، الأول معنى عرضي والثاني معنى جوهري، والاتصال الحقيقي العرضي هو الامتداد الذي يمكن أن يفرض فيه أجزاء متباينة بالوضع بينها حد مشترك وهذا هو فصل الكم المتصل وهو المقصود من قوله (الاتصالات أنفسها)، والاتصال الحقيقي الجوهري فهو أمر عقلي ووهمي معناه إمكان فرض أبعاد ثلاثة متقاطعة على قوائم وهو الذي يكون موضوعه الصورة الجسمية وهو المقصود من قوله (شيء يعرض للاتصال).

البرهان الثاني: برهان القوة والفعل

قال الشيخ (وأيضاً فإن الجسم من حيث هو جسم له صورة الجسمية، فهو شيء بالفعل، ومن حيث هو مستعد أي استعداد شئت فهو بالقوة، ولا يكون الشيء من حيث هو بالقوة شيئاً هو من حيث هو بالفعل شيئاً آخر، فتكون القوة للجسم لا من حيث له الفعل. فصورة الجسم تقارن شيئاً آخر غيراً له في أنه صورة، فيكون الجسم جوهرًا مركبًا من شيء عنه له القوة، ومن شيء عنه له الفعل. فالذي له به الفعل هو صورته، والذي عنه بالقوة هو مادته، وهو الهیولی ولسائل أن يسأل و يقول: فالهیولی أيضًا مركبة، وذلك لأنها في نفسها هیولی وجوهر بالفعل، وهي مستعدة أيضًا.

فنقول: إن جوهر الهیولی وكونها بالفعل هیولی ليس شيئاً آخر إلا أنه جوهر مستعد لكذا، والجوهرية التي لها ليس تجعلها بالفعل شيئاً من الأشياء، بل تعدها لأن تكون بالفعل شيئاً بالصورة. وليس معنى جوهريتها إلا أنها أمر ليس في موضوع. فالإثبات هاهنا هو أنه أمر، وأما أنه ليس في موضوع فهو سلب، «وأنه أمر» ليس يلزم منه أن يكون شيئاً معيناً بالفعل لأن هذا عام، ولا يصير الشيء بالفعل شيئاً بالأمر العام ما لم يكن له فصل يخصه، وفصله أنه مستعد لكل شيء، فصورته التي تظن له هي أنه مستعد قابل فإذاً ليس هاهنا حقيقة للهیولی تكون بها بالفعل، و حقيقة أخرى بالقوة، إلا أن يطرأ عليه حقيقة من خارج، فيصير بذلك بالفعل وتكون، في نفسها واعتبار وجود ذاتها، بالقوة. وهذه الحقيقة هي الصورة. ونسبة الهیولی إلى هذين المعنيين أشبه بنسبة البسيط إلى ما هو جنس وفصل من نسبة المركب إلى ما هو هیولی و صورة).

في هذا الموضع يريد الشيخ بيان برهان القوة والفعل على إثبات الهوى، وهذا البرهان أعم مأخذاً من برهان الوصل والفصل، إذ هذا البرهان لا يختص بالأجسام العنصرية كبرهان الوصل والفصل بل يعم الأجسام الفلكية التي لا يمكن أن يعرض لها الوصل والفصل بسبب صورتها النوعية على ما بيناه سابقاً، وإن كان في هذا الكلام نظر ببيان أن الجسم طبيعة محضلة في الأعيان وحكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد، فهذه الضميمة يمكن تتميم مورد البرهان السابق ليشمل الأجسام الفلكية وستأتي الإشارة إلى ذلك لاحقاً.

وحاصل هذا البرهان أن الجسم من حيث هو جسم متصل بالفعل ومن حيث هو في معرض عوارض مختلفة من التشكلات والألوان والأشكال بالقوة، والشيء من حيث هو بالفعل لا يمكن أن يكون من حيث هو بالقوة، أو قل لا يمكن أن يكون الشيء قابلاً من حيث هو بالفعل، بل لا بد من أن تعدد الحثيتان في الجسم، فيكون فيه حثية القوة غير حثية الفعل، وإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن يكون في الجسم موضوع قابل للعوارض المختلفة التي يكون الجسم لها بالقوة، وهو الجوهر القابل لها المسمى بالهوى.

وهنا نكتة تحليلية دقيقة، وهي أن الشيء الواحد يمكن أن ينتزع منه معانٍ متعددة، فإما أن تكون هذه المعاني متقابلة أو غير متقابلة، فيمكن أن ينتزع من شيء واحد معنيان ذاتيان متغايران من حيثيتين متباينتين، وقد ينتزع منه معنيان متقابلان أحدهما ذاتي والآخر عرضي أو كلاهما عرضيان، ومثاله قطعة السكر مثلاً فهي بيضاء وحلوة، وهذان معنيان متغايران في موضوع واحد انتزعا من حيثيتين، فالسكر ليس حلو من حيث هو أبيض وإن كان

البياض والحلاوة موضوعهما قطعة السكر ومقومان لها، ولا يلزمه التركيب الخارجي، بل هو تركيب عقلي فقط، وأما إذا انتزعنا معنيان متقابلان فلا يمكن أن يكون هذان المعنيان ذاتيين للزوم كون الشيء متقومًا بالشيء ومقابله وهو اجتماع المتقابلين الباطل، ومثال المعنيين العرضيين المتقابلين المنتزعين من أمر واحد، اتصاف شيء بالعلية والمعلولية من جهتين. إذا تبين ذلك فالقوة والفعلية بالنسبة للجسم أمر بالذات، أي الجسم من حيث هو هو بالفعل ومن حيث هو هو قابل، وهذان معنيان متقابلان فلا يمكن أن يكونا منتزعين من موجود واحد، لما تبين أن المعنيين الذاتيين المتقابلين لا يمكن أن يتم انتزاعهما من موضوع واحد، بل لا بد من تحقق موضوعين وموجودين أحدهما يكون حامل الفعلية والثاني حامل القوة.

ثم إن ههنا إشكالات نورد بعضًا مما ذكر في الكلمات ومن ثم نتعرض لما ذكره الشيخ ههنا.

أما الإشكال الأول فقد استشكل على هذا البرهان، بأن تقرير برهان القوة والفعل قد يبين بقياسين، الأول أن يقال إن الجسم من حيث هو متصل أمر بالفعل، وكل أمر بالفعل لا يكون بالقوة، فينتج أن الجسم من حيث هو متصل لا يكون بالقوة، فعندئذ لا يكون شيء من الجسم من حيث هو جسم بالقوة، والثاني أن قابل الشيء يكون أمرًا بالقوة، ولا شيء من الجسم يكون بالقوة، فينتج أن لا شيء من الجسم يكون قابلاً. والإشكال الذي يتوجه إنما يتوجه على القياس الأول في كبراه، أعني أن كل شيء بالفعل لا يكون بالقوة، فإن الصواب أن يقال إن كل أمر بالفعل من حيث ذاته لا يكون أمرًا بالقوة من حيث ذاته، ولا مانع أن يكون أمرًا بالقوة من حيث غيره، فعندئذ تكون

الصورة الجسمية من حيث هي هي متصلة الذات، ومن حيث البياض أو السواد بالقوة، فلا يلزم اجتماع المتقابلين، وبعبارة أخرى «وإن قلتم إنه إذا كانت القوة قائمة بالاتصال وهو شيء متحصل لكان شيء واحد بالقوة وبالفعل معاً وهو محال قلنا الصحيح امتناع أن يكون شيء واحد من جهة واحدة قوة فعلاً وأما إذا كان شيء واحد بالفعل بالقياس إلى شيء وبالقوة بالقياس إلى شيء آخر فامتناعه غير ممنوع، فالفعل والقوة يجوز أن يجتمعا في ذات واحدة بالنسبة إلى شيئين بأن يكون جهة الفعلية ذاته وجهة القوم عدم شيء آخر عنه ولا منافاة بين وجود شيء وعدم أشياء كثيرة عنه فالغلط هاهنا من إهمال الحيشيات ومن استعمال منشأ الاتصاف بشيء موضع الحامل له ولا يلزم أن يكون الحامل لمعنى القوة والإمكان هو بعينه منشأ القوة والإمكان»^(١).

والجواب على هذا الإشكال يكون من طريقين:

الطريق الأول كما أفاده صدر المتألهين أن حيثية القبول لو كانت للصورة بالذات لكان القبول مقوّمًا لها وهو باطل لكونها ممتدة الذات، وهذا الجواب قد يقال إنه لا يرد على المستشكل إذ إنه لم يفرض كون القوة أمرًا ذاتيًا للصورة بل أمرًا عرضيًا. قال ما لفظه «والجواب أن كل صفة واقعية سواء كانت لها صورة وجودية ولا بد لها من منشأ لحصولها ومصادق للحكم بها ومطابق لحملها وذلك المنشأ والمنتزع منه هو بحسب أن يكون في مرتبة ذاته موصوفًا بتلك الصفة بل يكون هو بعينه بحيث يكون نفسها ثم إن كثيرًا من

(١) صدر الدين شيرازي محمد بن ابراهيم. ١٣٨٢. شرح وتعليقه صدر المتألهين بر الهيئات شفا (ملاصدرا). Vol. 1. تهران - ايران: بنياد حكمت اسلامي صدر. ص ٦١.

الأشياء تجدد في ذاتها عدم أشياء كثيرة فإن زيدًا مثلًا في ذاته بحيث تسلب عنه الشجرية والفلكية وغيرها فلا بد أن يكون في ذاته حيثية عدمية غير حيثية كونه زيدًا لأن زيدية زيد صفة وجودية يمكن تعقلها من غير تعقل سلب شيء من الأشياء ففيه لا محالة تركيب من وجود وعدم وكذلك الجسم بما هو جسم له في ذاته سلب كثير من الأشياء وليست الجسمية بعينها معناها سلب السواد والحركة وغيرها وإلا لزم من تعقلها تعقل تلك السلوب وليس الأمر كذلك فإذن كل من هذه الموجودات وكذا الجسم بما هو جسم مركب في الخارج من الأمرين أحدهما ما به هو موجود بالفعل وهو صورة ذاته والآخر ما به هو أمر بالقوة وهو مادته وجهة نقصه وقصوره»^(١).

الطريق الثاني أن يقال أن الشيء إذا كان فيه قابلية الانفصال ففيه قابلية الاتصال كذلك، فالجسم عندئذ فيه قابلية الاتصال كما فيه قابلية الانفصال، فعندئذ يكون الجسم قابلاً للاتصال، فيتوجه السؤال للمستشكل عن موضوع قابلية الاتصال، ولا يمكن أن يكون الصورة الجسمية إذ هي بالفعل متصلة لا بالقوة، وكذلك يقال إن الجسم القابل للبياض فهو إنما يقبل البياض لا بنفس قبوله للبياض بل لوجود مبدأ قابل للبياض، فالقابلية للبياض متقدمة بالرتبة على قبول الجسم للبياض، فلا يقال إن القابلية للبياض أمر قياسي وبالعرض بالنسبة للبياض، بل القوة أمر ذاتي للجسم لا قياسي لكون القوة متقدمة رتبة على المقيس إليه المفروض.

(١) صدر الدين شيرازي محمد بن ابراهيم. ١٣٨٢. شرح و تعليقه صدر المتألهين بر الهيات شفا (ملاصدرا). Vol. 1. تهران - ايران: بنياد حكمت اسلامي صدرا. ص ٦١.

والإشكال الثاني الذي طرح في بعض الكلمات هو مناقضة على نفس الكبرى - أي كل ما هو بالفعل لا يكون بالقوة - حيث يذكر إن النفس صورة بسيطة غير مركبة، ولكنها تقبل أشياء متعددة كالعلوم المتعددة، فتكون النفس بالفعل وبالقوة، فينتج أن بعض ما هو بالفعل يكون بالقوة، وبعبارة أخرى «أن أصل الحجة منقوض بوجود النفس الناطقة المجردة إنسانية كانت أو فلكية لأنها من حيث ذاتها جوهر صوري ولها قوة قبول الكمالات و التعقلات و تنوع الإرادات بالتصورات فكبرى القياس الأول و هو قولهم كل ما هو بالفعل لا يكون بالقوة منسوخة بقياس من الشكل الثالث و هو أن النفس الإنسانية مثلاً أمر بالفعل من جهة ذاتها و كل نفس إنسانية لها قوة أمر فينتج بعض ما هو أمر بالفعل يكون له قوة أمر ما و هو نقيض تلك الكبرى لأنها في قوة قولنا لا شيء مما هو بالفعل بالقوة»^(١)

هذا مضافاً إلى العقل حيث إنه مجرد وبسيط كذلك ومع ذلك يقبل الصور العلمية المتعددة، أي «النقض بوجود العقول فإنها تفعل فيما تحتها و تقبيل الوجود عما فوقها فذاتها مركبة في الخارج عن أمرين بأحدهما تفعل و بالآخر تنفعل»^(٢)

وجوابه أن النفس من حيث ذاتها بالفعل ومن حيث فعلها هي بالقوة، فليس النفس من حيث ذاتها بالفعل وبالقوة معاً، وهذا معنى قول الحكماء أن

(١) صدر الدين شيرازي محمد بن ابراهيم. ١٣٨٢. شرح و تعليقه صدر المتألهين بر الهيات شفا (ملاصدرا). Vol. 1. تهران - ايران: بنياد حكمت اسلامي صدر. ص ٦١.

(٢) المصدر نفسه.

النفس مادية فعلاً وإن كانت مجردة ذاتاً. وأما الجواب على ما طرحه من كون العقل قابلاً وبالفعل فأن يقال إن العقل يقبل بماهيته ويفعل بوجوده، فماهيته لا بشرط من الوجود والعدم، فيقبل الوجود ومن ثم يفعل به، هذا مضافاً إلى أن القبول والقوة من المشتركات اللفظية التي لا ينبغي أن يتم الخلط فيها، فلها ثلاثة معانٍ: الأول هو الانفعال التجديدي وهو الحدوث الزماني، والثاني الانفعال الذاتي الذي يكون للماهية في قبول الوجود والكمالات الوجودية وهو قبول ذهني إذ الماهية من حيث هي لا بشرط وتقبل الوجود بتحليل من العقل، وإلا في الخارج فلا تخرج عن حدي الوجود والعدم، والثالث القابلية والقوة بمعنى مطلق الانصاف كالزوجية للأربعة، ويرجع الإشكال السابق إلى الخلط في معاني القوة.

والإشكال الأخير الذي ذكره الشيخ في قوله (و لسانل أن يسأل و يقول) فحاصله أن الهيولى أمر بالفعل لمكان وجودها ومع ذلك هي بالقوة بالذات لكونها قابلة للأشياء، فهي عندئذ بالفعل والقوة بالذات.

والجواب أن يقال إن الهيولى فعليتها الاستعداد، لا أنها شيء بالفعل له الاستعداد حتى يرد هذا الإشكال، وبعبارة أخرى إن فصل الهيولى أنها مستعدة لا أنها تتحصل أولاً ثم تتصف بالاستعداد، بل تحصلها بفصلها الذي هو الاستعداد، نعم يلزم أن تكون الهيولى متعلقة بشيء آخر ولذا لا تكون الهيولى إلا جزء موجود آخر لكونها الاستعداد في ذاتها.

تتمة: في تعميم البرهان لجميع الأجسام في عالم الوجود

قال الشيخ (فقد بان من هذا أن صورة الجسمية من حيث هي صورة

الجسمية محتاجة إلى مادة، ولأن طبيعة الصورة الجسمية في نفسها من حيث هي صورة جسمية لا تختلف. فإنها طبيعية واحدة بسيطة، ليس يجوز أن تتنوع بفصول تدخل عليها بما هي جسمية، فإن دخلتها فصول تكون أموراً تنضاف إليها من خارج، وتكون أيضاً إحدى الصور المقارنة للمادة، ولا يكون حكمها معها حكم الفصول الحقيقية.

وبيان هذا هو أن الجسمية إذا خالفت جسمية الأخرى فيكون لأجل أن هذه حارة وتلك باردة، أو هذه لها طبيعة فلكية وتلك لها طبيعة أرضية. وليس هذا كالمقدار الذي ليس هو في نفسه شيئاً محصلاً ما لم يتنوع بأن يكون خطأ أو سطحاً أو جسماً، وكالعدد الذي ليس هو شيئاً محصلاً ما لم يتنوع اثنين أو ثلاثة أو أربعة.

ثم إذا تحصل لا يكون تحصله بأن ينضاف إليه شيء من خارج، وتكون الطبيعة الجنسية كالمقدارية أو العددية دونها طبيعة قائمة مشار إليها تنضاف إليها طبيعة أخرى فتتنوع بها، بل تكون طبيعة الاثنينية نفسها هي العددية التي تحمل على الاثنينية وتختص بها، والطولية نفسها هي المقدارية التي تحمل عليها وتختص بها.

وأما هاهنا فلا يكون كذلك، بل الجسمية إذا أضيف إليها صورة أخرى لا تكون تلك الصورة التي تظن فصلاً والجسمية باجتماعها جسمية، بل تكون الجسمية أحدهما متحصلة في نفسها متحققة. فإننا نعني هاهنا بالجسمية التي كالمادة لا التي كالجنس، وقد عرفت الفرق بينهما في كتاب البرهان، وسيأتيك هاهنا إيضاح وبيان لذلك.

على أنك قد تحققت فيما تبين لك الفرق بينهما، فما كان كالمقدار يجوز

أن تكون أنواعه تختلف بأمورها في ذاتها، والمقدار المطلق لا يكون له في ذاته شيء منها، وذلك لأن المقدار المطلق لا تتحصل له ذات متقرة إلا أن تكون خطأ أو سطحا، فإذا تحصل خطأ أو سطحا جاز أن يكون للخط لذاته، مخالفة للسطح بفصل هو محصل لطبيعة المقدارية، خطأ أو سطحا.

وأما الجسمية التي نتكلم فيها فهي في نفسها طبيعة محصلة، ليس تحصل نوعيتها بشيء ينضم إليها، حتى لو توهمنا أنه لم ينضم إلى الجسمية معنى، بل كانت جسمية لم يمكن أن يكون متحصلا في أنفسها إلا مادة واتصال فقط. وكذا إذا أثبتنا مع الاتصال شيئا آخر فليس لأن الاتصال نفسه لا يتحصل لنا إلا بإضافته إليه وقرنه به، بل بحجج أخرى تبين أن الاتصال لا يوجد بالفعل وحده. فليس أن لا يوجد الشيء بالفعل موجودا هو أن لا تتحصل طبيعته، فإن البياض والسواد كل شيء منهما متحصل الطبيعة معنى متخصصا، أتم تخصيصه الذي هو في ذاته، ثم لا يجوز أن يوجد بالفعل إلا في مادة.

وأما المقدار مطلقا فيستحيل أن يتحصل طبيعة مشارا إليها إلا أن يجعل بالضرورة خطأ أو سطحا، حتى يصير جائزا أن يوجد، لا أن المقدار يجوز أن يوجد مقدارا، ثم يتبعه أن يكون خطأ أو سطحا على سبيل أن ذلك شيء لا يوجد الأمر دونه بالفعل. وإن كان متحصل الذات، فإن هذا ليس كذلك، بل الجسمية تتصور أنها وجدت بالأسباب التي لها أن توجد بها وفيها وهي جسمية فقط بلا زيادة، والمقدار لا يتصور أنه وجد بالأسباب التي له أن يوجد بها وفيها وهو مقدار فقط بلا زيادة. فذلك المقدار لذاته يحتاج إلى فصول حتى يوجد شيئا متحصلا، وتلك الفصول ذاتيات له لا تحوجه إلى أن يصير لحصولها غير المقدار. فيجوز أن يكون مقدارا يخالف مقدارا في أمر له بالذات. وأما صورة الجسمية

من حيث هي جسمية فهي طبيعة واحدة بسيطة محصلة لا اختلاف فيها، ولا تخالف مجرد صورة جسمية لمجرد صورة جسمية بفصل داخل في الجسمية، وما يلحقها إنما يلحقها على أنها شيء خارج عن طبيعتها. فلا يجوز إذن أن تكون جسمية محتاجة إلى مادة، وجسمية غير محتاجة إلى مادة. واللواحق الخارجية لا تغنيها عن الحاجة إلى المادة بوجه من الوجوه، لأن الحاجة إلى المادة إنما تكون للجسمية ولكل ذي مادة لأجل ذاته، وللجسمية من حيث هي جسمية لا من حيث هي جسمية مع لاحق. فقد بان أن الأجسام مؤلفة من مادة وصورة.

■ الشرح

أشرنا فيما سبق أن برهان القوة والفعل يتميز عن برهان الوصل والفصل بادئ النظر بأنه يعم الأجسام الفلكية، وهنا يشرع الشيخ ببيان هذه التتمة على وجه تفصيلي، بحيث يمكن القول بأنه تتميم للبرهان الأول الذي لم يشمل كل الأجسام، وذلك لأن ما انطلق منه برهان الوصل والفصل هو الأجسام التي تنقسم في الأعيان في حين أن الأجسام الفلكية لا تنقسم بسبب صورتها النوعية على ما تقدمت الإشارة إليه.

وخلاصة ما أفاده ههنا أن الطبيعة الجسمية هي طبيعة نوعية محصلة لا تختلف إلا بما هو خارج عن ذاتها، وبالتالي فإن مقتضاها واحد، فإن اقتضت الأجسام العنصرية الهوى فما لا ريب فيه اقتضاء الأجسام الفلكية كذلك، لاشتراكها معها في أصل الطبيعة الجسمية وحكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد.

ومما تقدم يظهر أن تعميم هذا الحكم من الأجسام العنصرية إلى الفلكية فرع إثبات أن الصورة والطبيعة الجسمية طبيعة نوعية محصلة، وهذا ما يقتضي التفريق بين الطبيعة النوعية المحصلة والطبيعة الجنسية المبهمة، وصفوة الكلام في ذلك أن هناك ما به الاشتراك وما به الامتياز بينهما، ونحن ذاكرون الفروق والاشتراكات بين الأمرين على نحو عام أولاً ومن ثم نذكر تطبيقات ذلك على محل كلامنا، حيث نمثل للطبيعة النوعية المحصلة بالجسم المأخوذ بشرط لا - إذ الجسم لا بشرط جنس وهو الذي نبته عليه بقوله (فإننا نعني هاهنا بالجسمية التي كالمادة لا التي كالجنس) - ونمثل للطبيعة الجنسية المبهمة بالمقدار. أما الاشتراك بين الطبيعة النوعية المحصلة والطبيعة الجنسية المبهمة فهو على ثلاثة أمور:

١- أن كليهما معنيان مباينان لما ينضم إليهما في العقل من المعاني الأخرى. فالجسم الذي ينضم إليه الصورة الهوائية معنيان متباينان وكذلك المقدار بالنسبة للخط والسطح والمقدار.

٢- أن كليهما بالنسبة إلى ما ينضم إليهما مبهم. وبه يظهر أن الجسم بالنسبة للصورة المائية أو الهوائية أو غيرها مبهم بالقياس إليهما بحيث يمكن للجسم أن يكون ماءً أو هواءً إلى غير ذلك، وكذلك المقدار يمكن أن يكون خطاً أو سطحاً أو جسماً تعليمياً، فهو مباين ومبهم بالقياس إلى ما ينضم إليه.

٣- ما ينضم إليهما يكون معيئاً لهما بتعين جديد. وهو واضح بالنسبة لكل من الجسم والمقدار، إذ الماء يعين الجسم مثلاً كما أن الخط يعين المقدار.

وأما ما به الامتياز بينهما، فعلى ستة أمور:

١- الطبيعة الجنسية المبهمة ماهية ناقصة في نفسها، فالإبهام مأخوذ فيها بحيث مع غيرها تتشكل ذات تامة، بخلاف الماهية النوعية التي هي ذات تامة في نفسها وإن كانت مبهمة بالقياس. وبهذا يظهر أن المقدار مبهم في ذاته، فهو الامتداد المبهم عن كونه في جهة واحدة أو جهتين أو ثلاثة، فهو في نفسه مبهم لا بالقياس، بخلاف الطبيعة الجسمية فهي تصورًا تامة التدوّت، فهي الجوهر الذي يمكن أن يفرض فيه أبعاد ثلاثة، ويمكن أن يتصور بلا صورة تنضم إليه كما لو تصورنا الجسم اللامتناهي على ما تقدم.

٢- المعنى المنظم للماهية الجنسية والمعيّن لها والذي هو الفصل من عوارض الماهية بحيث يعرض على ماهيتها ويحصلها، بخلاف المعنى المنظم للماهية النوعية فهو عارض على وجودها لا على ماهيتها. وبه يظهر أن الجسم اللا بشرط هو بنفسه ذات محصلة يمكن أن توجد في الخارج فإذا انضمت الصورة النوعية لها إنما ينضم إلى وجودها لا إلى ماهيتها، بخلاف المقدار الذي يعرض على ماهيته الخط أو السطح لا على وجوده.

٣- المعنى المنظم إلى الطبيعة الجنسية يحصلها نوعًا بسيطًا، بحيث تكون الطبيعة الجنسية جنسًا تحليليًا فيه، وأما المعنى العارض على الطبيعة النوعية المحصلة فيحصله نوعًا مركبًا بحيث تكون الطبيعة النوعية المحصلة جزءًا خارجيًا عينيًا لا تحليليًا. وعليه فالجسم بشرط لا عندما ينضم إليه الصورة النوعية يحصلها

نوعًا مركبًا بحيث لا يكون جزؤه تحليليًا، فالصورة النوعية المائية جزءه حقيقي خارجي في الجسم المائي ينضم إلى الطبيعة الجسمية، بخلاف المقدار الذي يتعين بالخط فيكون نوعًا بسيطًا ويكون جزؤه تحليليًا.

٤- الطبيعة الجنسية توجد مع الفصل المنضم إليها بوجود واحد، أما الطبيعة النوعية المحصلة فتوجد مع ما ينضم إليها بوجودين فيهما نوع من الاتحاد.

وعندئذ يظهر أن الجسم والصورة المائية غير موجودين بوجود واحد، بخلاف المقدار والخطية، واللون والمفرقية للبصر فهو وجود واحد خارجًا متعددين تحليلًا، وهو متفرع على ما سبق.

٥- الطبيعة الجنسية لا يمكن توهمها قائمة بنفسها في الخارج دون الفصل المنضم إليها، بخلاف الطبيعة النوعية المحصلة التي يمكن فيها ذلك دون ما ينضم إليها. وهذا الفرق متفرع على سابقه.

ويمكن بذلك توهم الجسم اللامتناهي ولا يضر ذلك بتحصله، بخلاف المقدار الذي هو الامتداد فلا يمكن توهمه دون ما يحصله من الفصول أي الخط أو السطح أو الجسم التعليمي.

٦- الفصل يكون من سنخ الجنس وما ينضم إلى الطبيعة النوعية لا يكون كذلك، وهو من أهم الفروق، ومعناه أن عروض الفصل على الجنس هو عروض داخلي لا خارجي ولذا يكون متممًا لذاته ومسانحًا له.

وعليه فالمقدار الذي هو الامتداد عندما يعرضه فصل البعد الواحد

ليتحصل منه خط، فليس البعد الواحد أجنبيًا عن الامتداد بل هو من سنخه، بخلاف الصورة المائية التي تعرض على الجسم فهو من غير سنخه إذ الجسم هو الامتداد بالقوة في الأبعاد الثلاثة وليس بينه وبين الصورة المائية سنجية من هذا القبيل.

ومن جميع ذلك، يتحقق أن الطبيعة الجسمية ليست طبيعة جنسية مبهمـة وإنما هي طبيعة نوعية محصّلة، وبه يسري حكم الطبيعة الجسمية إلى كل الأجسام العنصرية والفلكية، إذ لو كانت الطبيعة جنسية فلا يمكن إسراء حكمها إلى الأنواع فاللون الذي هو جنس البياض والذي مع الفصل يشكّل نوعًا واحدًا بسيطًا مفرق للبصر، ولا يمكن بذلك تعميم حكم تفريق البصر إلى كل لون، وكذلك المقدار في الخط، وإن شئت قلت إن المقدار في الخط لا كالجسم في الماء وأنواع اللون ليست كأحكام الجسم، فالألوان لها أحكام متباينة بينما أحكام الجسم لها أحكام مشتركة وهو معنى قوله (الجسمية إذا خالفت جسمية الأخرى فيكون لأجل أن هذه حارة وتلك باردة، أو هذه لها طبيعة فلكية وتلك لها طبيعة أرضية. وليس هذا المقدار الذي ليس هو في نفسه شيئًا محصلاً ما لم يتنوع بأن يكون خطًا أو سطحًا أو جسمًا).

[الفصل الثالث] (ج)

فصل في أن المادة الجسمانية لا تتعزى عن الصورة

القسم الأول: براهين استحالة تعزّي المادة عن الصورة

■ البرهان الأول: لزوم تركيب الهيولى من مادة وصورة

قال الشيخ (ونقول الآن إن هذه المادة الجسمانية يستحيل أن توجد بالفعل متعزّية عن الصورة. ومما يوضح ذلك بسرعة أننا بيّنا أن كل وجود يوجد فيه شيء بالفعل محصّل قائم، وأيضاً استعداد لقبول شيء آخر، فذلك الوجود مركّب من مادة وصورة، والمادة الأخيرة غير مركّبة من مادة وصورة).

■ الشرح

أولاً: تنبيه على وضوح المسألة

بعد أن انتهى الشيخ من بيان ماهية الجسم وأنه مركّب من مادة وصورة،

يشرع في بيان امتناع تجرّد المادة عن الصورة بحيث تكون قائمة في نفسها خارجًا بشكل مستقل.

يقيم الشيخ عدة براهين على هذا المطلب، ولكن الإنصاف أن الأمر من الواضح بمكان بحيث يسهل التصديق بأن المادة لا يمكن أن تقوم بنفسها بمعزل عن صورة ما بمجرد تصوّر ماهية المادة وحقيقتها وأنها التي تكون من حيث هي هي محض القبول والاستعداد.

نعم، من لطائف الأمور التي نجد المقام يقضي بالتنبيه عليها، أنه يصعب على العقل الإنساني تصور الشيء الذي يكون إما في غاية الضعف أو في غاية الشدّة، وكأن للعقل حدّ أعلى وحدّ أدنى من إدراك المدركات على ما هي عليه، بحيث يصعب عليه تصور ما هو وراء الحدّين، وفي مقامنا إن المادة في الواقع جوهر مستعد لقبول الأشياء، فذا حدّق العقل في جنسها وفصلها يظهر له بشكل جلي عدم إمكان أن تقوم بنفسها في الأعيان معزّة عن الصورة، وتفصيل ذلك أن الجوهر الذي هو جنس الهوى أمر مبهم من حيث التحصّل في الأعيان، وإنما يتحصّل بالفصل، وفي مقامنا ليس الفصل إلا القبول وهو أمر عديمي وحشية فقدان، وواضح أن إضافة أمر عديمي لأمر مبهم لا يكفي لتحقيق التحصّل في الأعيان الخارجية على نحو الاستقلال.

نعم، لا ينبغي أن يلتبس الأمر فيتوهم أننا نعني بهذا الكلام ما قد يترأى من ظواهر بعض ما في المصنفات من أن الهوى عدم ولا شيء لها، فإن قول القائل «الهوى ليست بشيء» لا يقصد به أنها معدومة، إذ قد يقال إن الشئنة تساوق الوجود وما ليس بشيء معدوم، بل نقول هي موجود بالقوة، وما هو بالقوة يعتبر من أقسام الموجودات، وقد تقدّم مرارًا وتناهى إلى المسامع تكرارًا

أن الموجود ينقسم إلى ما بالقوة وما بالفعل، اللهم بلى، إن قولنا «ليست بشيء» المراد منه أن العقل الإنساني عندما يتوجه ويقول «هذا شيء» فإنه يقصد الماهيات الفعلية التي لها أثارها الخاصة في الخارج، كالنار التي تحرق والماء الذي يبرد وهكذا، فالشيئية بتوجه الذهن العامي مختصة بالماهيات الفعلية التي لها أثارها الخاصة، أما الهيولى فهي وإن كانت ذات ماهية إلا أنها ليست فعلية، ولذا لا تسمى شيئاً باللسان العامي غير الحكمي، وإن سميت بشيء فن باب المجاز لأنها تقبل الأشياء.

ونظير هذا التقريب وإن كان على العكس منه، إطلاق عدم الشيئية على الواجب في بعض الكلمات، إذ قد يقال إن الواجب ليس بشيء، فذلك من قبيل أنه لا ماهية له بحيث تكون فعلية خاصة من الفعليات، ومنه يظهر أن الشيئية بإطلاق الذهن العامي متقومة بقيدتين:

١- الأول كون الشيء ماهية

٢- الثاني كونه ذا فعلية خاصة ومحددة، وبهذا القيد تخرج الهيولى وبالأولى يخرج الواجب.

ثانياً: صياغة البرهان الأول

رجوعاً إلى متن الشيخ، إن البرهان الذي يقيمه على أن الهيولى لا تفارقها الصورة حاصله قياس استثنائي، تكون الشرطية فيه: لو قامت الهيولى بنفسها بالفعل متعربة عن الصورة، لتركبت - أي الهيولى - من مادة وصورة. والتالي باطل، فالمقدم مثله في البطلان.

أما بطلان التالي فواضح، إذ الهيولى غير مركبة من هيولى وصورة على

ما تبين في الفصل السابق من تعريف الجسم والصورة والمادة.
وأما بيان الملازمة فما ظهر أن كل ما يكون بالفعل من جهة وفيه استعداد
لأن يكون شيئاً آخر من جهة أخرى، يكون مركباً من مادة وصورة إذ الشيء
من حيث هو قابل لا يمكن أن يكون فاعلاً والعكس بالعكس، والجوهر
لا يمكن أن يتقوم بعرض، فلا بد عندئذ أن يكون الجوهر الذي فيه هاتين
الجهتين مركباً من جوهري الصورة والهيولى. هذا.
وبعبارة أخرى، إن الهيولى قائمة في نفسها حسب الفرض، فهي عندئذ بالفعل
إذ قيامها في نفسها يعني أن لها فعلية متحصلة في الخارج بنفسها، وأما كونها
بالقوة ومستعدة فلأن حقيقتها الهيولانية تعني أنها الجوهر المستعد، فإذا كان في
الهيولى المستقلة حسب الفرض حيثة الفعل وحيثة القوة يجري فيها البرهان
السابق في الفصل السابق، أي برهان الفعل والقوة فيثبت بذلك أن الهيولى
مركبة من صورة وهيولى.

■ البرهان الثاني: بطلان أن تكون الهيولى ذات وضع أو غير ذات وضع لو استقلت
قال الشيخ (وأيضاً إنها إن فارقت الصورة الجسمية فلا يخلو إما أن يكون
لها وضع وحيز في الوجود الذي لها حينئذ، أو لا يكون، فإن كان لها وضع وحيز
وكان يمكن أن تنقسم فهي لا محالة ذات مقدار وقد فرض لا مقدار لها، وإن لم
يمكن أن تنقسم ولها وضع فهي لا محالة نقطة ويمكن أن ينتهي إليها خط،
ولا يجوز أن تكون مفردة الذات منحازة، على ما علمت في مواضع.
وأما إن كان هذا الجوهر لا وضع له ولا إليه إشارة، بل هو كالجواهر المعقولة،
لم يخل إما أن يحل فيه البعد المحصل بأسره دفعة، أو يتحرك هو إلى كمال

مقداره تحركًا على الاتصال. فإن حل فيه المقدار دفعة وحصل لا محالة مع تقدره في حيز مخصوص فيكون قد صادفه المقدار مختصًا بحيز، وإلا لم يكن حيز أولى به من حيز، فقد صادفه المقدار حيث انضاف إليه، فيكون لا محالة قد صادفه وهو في الحيز الذي هو فيه، فيكون ذلك الجوهر متحيزًا، إلا أنه عساه أن لا يكون محسوسًا، وقد فرض غير متحيز البتة، هذا خلف.

ولا يجوز أن يكون التحيز قد حصل له دفعة من قبول المقدار، لأن المقدار إن وافاه وليس هو في حيز كان المقدار يقترب به لا في حيز، ولم يكن يوافيه في حيز مخصوص من الأحياز المختلفة المحتملة له، فيكون حينئذ لا حيز له، وهذا محال، أو يكون في كل حيز يمكن أن يكون له لا يخص ببعضه، وهذا أيضًا محال.

■ الشرح

هذا البرهان حاصله أن الهيولى إذا فرضت في الأعيان مجردة عن الصورة بحيث تتحقق مفارقة للصورة، يلزم منه بالقسمة العقلية أن تكون إما ذات وضع وحيز أو لا:

وعلى الأول تكون الهيولى محسوسة لوضوح أن كل ذي وضع - بمعنى ما يتعلق به الإشارة الحسية - محسوس، وهذا يستلزم أن تتحقق في أحد الجهات الستة من العالم - الفوق والتحت والأمام والخلف واليمين واليسار - .

وهذا الفرض يمكن أن يتحقق على وجهين:

- ١- الأول: أن تكون في وضع وحيز وتقبل الانقسام.
- ٢- الثاني: أن تكون في حيز ووضع ولكن لا تقبل الانقسام.

والوجه الأول باطل لتأديته خلاف الفرض، وذلك أن الهيولى لو كانت محسوسة مستقلة عن الصورة ولكن تقبل الانقسام، فهي عندئذ ليست إلا الجسم المركب من المادة والصورة وليس هذه حقيقة المادة، وإن شئت قلت لو كانت المادة أمراً مستقلاً وله وضع وحيّز وقابل للقسمة، فأبي فرق عندئذ بينها وبين الجسم التي هي جزؤه؟ لا فرق البتة، فيلزم على الوجه الأول صيرورة الهيولى غير ذاتها.

وأما الوجه الثاني، أي فرض الهيولى المستقلة ذات حيّز ووضع ولكن غير قابلة للانقسام، فستكون عين النقطة عندئذ، إذ ما ذكر هو حدّ النقطة وهو خلاف الفرض، هذا مضافاً إلى أن الهيولى لو كانت نقطة لاتصلت قطعاً بالمقدار، إذ النقطة هي نهاية الخط ولا نقطة في الأعيان بحيث تكون منحازة عن الخط، وكذلك الخط لا ينحاز عن السطح لأنه نهايته والسطح لا ينحاز عن الجسم لأنه نهايته، فلو فرضنا الهيولى نقطة لاستلزمت الكون مع الجسم وقد فُرضت مستقلة، هذا خُلف. وهذا هو المراد من قوله (ويمكن أن ينتهي إليها خط، ولا يجوز أن تكون مفردة الذات منحازة، على ما علمت في مواضع). هذا كلّ على الشق الأول أعني كون الهيولى ذات وضع وحيّز.

وأما على الثاني - أعني أن يقال إن الهيولى المستقلة حسب الفرض لا وضع لها ولا حيّز - فهي عندئذ من المجردات إذ ستكون من الأمور العينية غير المحسوسة، وعليه إما أن يقال إنها على هذا الفرض لا تقبل شيئاً ولا تكون بالقوة بالنسبة لأي شيء، فهذا قول واضح البطلان إذ ستكون الهيولى عندئذ عقلاً مجرد لا هيولى. هذا خلف.

وإما أن يقال إنها تقبل المقدار مثلاً، فهذا على نحوين، إما أن يحلّ فيها المقدار

دفعَةً أو إنها تتحرك بحيث تتقدّر بمقدار معيّن تدريجًا، وهذا الفرضان محالان:
أما النحو الأول - بأن يقال يتحد بها المقدار دفعة - فبيان استحالة أنه
يُسأل عن الهيولى التي فرضت مستقلة، قبل أن يلاقىها المقدار ويحلّ فيها،
هل هي في حيز أم لا؟ وكونها في حيز على نحوين، إذ إما أن تكون في كلّ حيز
أو تكون في حيز معيّن أو تكون في حيز غير معيّن، فههنا احتمالات:

١- إما أن لا تكون في حيز أصلًا، وهذا باطل إذ فرض اتحادها بالمقدار
لا يمكن أن يكون مع فرض كون الهيولى لا في حيز، أو فقل لا يمكن
للمقدار الذي هو في حيز أن يتحد بما هو لا في حيز.

٢- إما أن تكون في كلّ حيز، وهذا باطل، لضرورة أن الشيء المحسوس
لا يكون في كل مكان.

٣- إما أن يكون في حيز غير معيّن، وهو باطل كذلك للترجيح بلا
مرجح بين مكان وآخر.

٤- إما أن تكون في حيز مخصوص، وهذا الفرض هو الذي يسلم، ولكن
يلزمه خلاف الفرض من كون الهيولى غير ذات وضع، إذ يقال إن
المقدار لقي الهيولى هنا أو هناك أي في مكان وحيز خاص، وهذا
عين القول بأن للهيولى وضع قبل أن تتقدّر بمقدار معيّن. هذا خلف.
وقد بان استحالة أن تكون الهيولى ذات وضع بالفرض السابق.

أما النحو الثاني - بأن يقال إن الهيولى تتحرك لأن تتقدّر بمقدار - فهو
باطل لوضوح أن الحركة متقومة بالمبدأ وهذا يستدعي الوضع والحيز.
وخلاصة البرهان، إن فرض الهيولى مجردة عن الصورة يعني أنها إما أن
تكون ذات وضع وحيز أو لا، وعلى الأول إما أن تكون قابلة للانقسام أو لا،

وكلا الفرضين يستلزم المقدار والجسمية، وعلى الثاني فإما أن يحل فيها المقدار أولاً، وعلى الثاني تكون عقلاً لا هيولى، وعلى الأول يلزمها المقدار والجسمية بالتفصيل المتقدم.

تنبيه على أن الهيولى لو تجردت عن الصورة لوجب أن تكون في حيز ما قال الشيخ (وهذا يظهر ظهوراً أكثر في توهنا هيولى مدرة ما قد تجردت ثم حصل فيها صورة تلك المدرة، فلا يجوز أن تحصل فيها وليست في حيز، ولا يجوز أن تكون تلك المدرة تحصل في كل حيز هو بالقوة حيز طبيعي للمدرة، فإن المدرية لا تجعلها شاغلة لكل حيز لنوعها، ولا تجعلها أولى بجهة من حيزها دون جهة، ولا يجوز أن توجد إلا في جهة مخصوصة من جملة كلية الحيز، ولا يجوز أن تتحصل في جهة مخصوصة، ولا مخصص لها من الأحوال. إذ ليس إلا اقتران صورة بمادة، وذلك مشترك الاحتمال للحصول في أي جهة كانت من الجهات الطبيعية لأجزاء الأرض. وقد علمت أن مثل هذا الحصول في جهة من الحيز إنما يكون فيما يكون بسبب وقوعه بالقرب منه بقسر قاسر خصص ذلك القرب باتجاهه إلى ذلك المكان بعينه بالحركة المستقيمة أو حدوثه في الابتداء هناك. وبذلك القرب أو وقوعه فيه بنقل ناقل لذلك تخصص، وقد أشبع لك الكلام في هذا.

فالهيولى التي للمدرة لا تختص بعد التجريد، ثم ليس صورة المدرية بجهة إلا أن يكون لها مناسبة مع تلك الجهة لتلك المناسبة لانفس كونها هيولى أولاً، ولا لنفس اكتسابها بالصورة ثانياً تخصصت بها، وتلك المناسبة وضع ما. وكذلك إن كان قبوله المقدار بكماله لا دفعة، بل على انبساط، وعلى أن كل

ما من شأنه أن ينبسط، فله جهات، وكل ماله جهات فهو ذو وضع فيكون ذلك الجوهر ذا وضع وحيز، وقيل لا وضع له ولا حيز، وهذا خلف. والذي أوجب هذا كله فرضنا أنه يفارق الصورة الجسمية، فيمتنع أن يوجد بالفعل إلا متقومًا بالصورة الجسمية، وكيف تكون ذات لا حيز لها في القوة ولا في الفعل تقبل الكم؟ فتبين أن المادة لا تبقى مفارقة.)

■ الشرح

يذكر الشيخ ههنا تنبيهات على صدق المطلب الذي ذكره في البرهان الثاني وهو أن الهيولى لو فرضت مجزأة عن الصورة فلا يمكن إلا أن تكون في حيز ما وهو ما يستلزم أن تكون متحدة بالصورة على خلاف فرضها مجزأة على ما بين سابقًا.

وحاصل الأمر أنه قد تبين في الطبيعيات^(١) أن عالم الكون والفساد له أربعة أحياز، حيز الماء والهواء والنار والتراب، وهو ما يكون ناشئًا من اختلاف الصور النوعية لهذه الأمور الأربعة بعد أن اشتركت في أصل الجسمية، فالصورة النوعية للماء تقتضي حيزًا غير ما تقتضيه الصورة النوعية للنار أو الهواء أو التراب، هذا كله بالنسبة للأحياز الكلية لهذه الأمور الأربعة، وإلا فهناك أحياز جزئية تحت كل حيز كلي من هذه الأحياز الأربعة، فهذه القطرة من الماء غير تلك، ولكل منهما حيزها الخاص، ولو كانت الصورة النوعية علة تامة للحيز الكلي لكانت كل القطرات المائية في حيز واحد لا اشتراكها في الصورة النوعية

(١) راجع: النمط الثاني من الإشارات والتنبيهات في إثبات الصور النوعية، والنمط الثالث في الكلام حول العناصر والجهات.

المائية، وهكذا بالنسبة للتراب والهواء والماء، فلذا يرجع الطبيعيون تعدد الأحياء الجزئية للأسباب الاتفاقية.

إذا تبين ذلك، فالصورة النوعية للحصى - المدرة - لو كانت مجردة عن الهيولى فتقدرها بمقدار معين يمكن أن يفرض على نحوين - كما أسلفنا - : الأول أن يتحد بها المقدار دفعة والثاني أن تتحرك إلى المقدار، وعلى الفرض الأول لا بد إذا أريد أن تتحد الهيولى بالمقدار والصورة المدرية الخاصة بحيث يتشكل منهما جسم من أن تكون في حيز معين، فلا بد عندئذ للهيولى أن تكون متخصصة في مكان معين حتى تحل فيها الصورة المدرية وهو معنى قوله (فالهيولى التي للمدرة لا تختص بعد التجريد، ثم ليس صورة المدرية بجهة إلا أن يكون لها مناسبة مع تلك الجهة لتلك المناسبة لا لنفس كونها هيولى أولاً، ولا لنفس اكتسابها بالصورة ثانياً تخصصت بها، وتلك المناسبة وضع ما)، والمخصص يكون اتفاقياً كما ذكرناه آنفاً، وهذا يعني أن الهيولى لا تكون بلا حيز أو في حيز غير معين أو في كل حيز.

وعلى الفرض الثاني - أعني أن الهيولى تحركت نحو المقدار - الذي هو مفاد قوله (وكذلك إن كان قبوله المقدار بكماله لا دفعة) فمن الواضح عندئذ أن الهيولى التي تريد أن تتحرك لا بد لها من جهة منها يبتدئ التحرك والحركة، فلزمها وضع معين.

■ البرهان الثالث: انطلاقاً مما حقق من ماهية الهيولى

قال الشيخ (وأيضاً فإنها لا تخلو إما أن يكون وجودها وجود قابل، فتكون دائماً قابلةً لشيء لا تعرى عن مقبول لها، وإما أن يكون لها وجود خاص

متقوم، ثم يلحق به أنه يقبل فيكون بوجودها الخاص المتقوم غير ذي كم وغير ذي حيز، فيكون المقدار الجسماني هو الذي عرض له وصير ذاته بحيث له بالقوة أجزاء بعد ما كان لذاته أن تقوم جوهرًا في نفسه غير ذي حيز ولا كمية ولا قبول قسمة.

فإن كان وجوده الخاص الذي يتقوم به لا يبقى عند التكثر أصلًا، فيكون ما هو متقوم بأنه لا حيز له، ولا ينقسم بالوهم والفرض، يعرض له أن يبطل عنه ما يتقوم به بالفعل لورود عارض عليه، وإن كانت تلك الوجدانية لا لما تقوم به الهويلى، بل لأمر آخر. ويكون ما فرضناه وجودًا خاصًا له ليس وجودًا خاصًا به يتقوم، فيكون حينئذ للمادة صورة عارضة بها تكون واحدة بالقوة والفعل، وصورة أخرى عارضة بها تكون غير واحدة بالقوة والفعل.

فيكون بين الأمرين شيء مشترك، هو القابل للأمرين، من شأنه أن يصير مرة وليس في قوته أن ينقسم و مرة أخرى و في قوته أن ينقسم أعني القوة القريبة التي لا واسطة لها.

فلنفرض الآن هذا الجوهر وقد صار بالفعل اثنين، وكل واحد منهما بالعدد غير الآخر، وحكمه أنه يفارق الصورة الجسمانية، فليفارق كل واحد منهما الصورة الجسمانية، فيبقى كل واحد منهما جوهرًا واحدًا بالقوة والفعل.

ولنفرضه بعينه لم ينقسم إلا أنه أزيل عنه الصورة الجسمانية حتى يبقى جوهرًا واحدًا بالقوة والفعل، فلا يخلو إما أن يكون بعينه هذا الذي بقي جوهرًا وهو غير جسم، هو بعينه مثل الذي هو كجزئه الذي بقي كذلك مجردًا أو يخالفه، فإن خالفه فلا يخلو إما أن يكون لأن هذا بقي وذلك عدم، أو بالعكس، أو يكون كلاهما قد بقيا - ولكن تختص بهذا كيفية أو صورة لا توجد إلا لذلك -

أو يختلفان بالتفاوت بعد الاتفاق في المقدار أو الكيفية أو غير ذلك.
 فإن بقي أحدهما وعدم الآخر، والطبيعة واحدة، متشابهة، وإنما أعدم
 أحدهما رفع الصورة الجسمانية فيجب أن يعدم الآخر ذلك بعينه.
 وإن اختلف بهذا كيفية، والطبيعة واحدة ولم تحدث حالة إلا مفارقة
 الصورة الجسمانية، ولم يحدث مع هذه الحالة إلا ما يلزم هذه الحالة، فيجب
 أن يكون حال الآخر كذلك

فإن قيل: إن الأولين وهما اثنان متحدان فيصيران واحدًا، فنقول: ومحال أن
 يتحد جوهران، لأنهما إن اتحدا وكل واحد منهما موجود فهما اثنان لا واحد،
 وإن اتحدا وأحدهما معدوم والآخر موجود فالمعدوم كيف يتحد بالموجود؟
 وإن عدما جميعًا بالاتحاد وحدث شيء ثالث منهما فهما غير متحدين بل
 فاسدين، وبينهما وبين الثالث مادة مشتركة، وكلامنا في نفس المادة لا في
 شيء ذي مادة

وأما إن اختلفا بالتفاوت في المقدار أو غير ذلك، فيجب أن يكونا وليس
 لهما صورة جسمانية ولهما صورة مقدارية، وهذا خلف.

وأما أن لا يختلفا بوجه من الوجوه، فيكون حينئذ حكم الشيء لو لم ينفصل
 عنه ما هو غيره، هو حكمه بعينه وقد انفصل عنه غيره، وحكمه مع غيره
 وحكمه وحده ومن كل جهة حكمًا واحدًا، هذا خلف. أعني أن يكون حكم
 بعض الموضوع وحكم كله واحدًا من كل جهة، أعني أن يكون لو كان الشيء
 لن ينقص بأن يؤخذ منه شيء كما إذا أخذ منه شيء، وحكمه ولم يضاف إليه
 شيء حكمه وقد أضيف إليه شيء.

وبالجملة كل شيء يجوز في وقت من الأوقات أن يصير اثنين، ففي طباع

ذاته استعداداً للانقسام لا يجوز أن يفارقه، وربما يمنع عنه بعارض غير استعداد الذات، وذلك الاستعداد محال إلا بمقارنة المقدار للذات. فبقي أن المادة لا تتعري عن الصورة الجسمية.)

■ الشرح

هذا البرهان مختصر جداً ولكن يمكن الاكتفاء به دون سواء، وحاصله أن الهیولی إما أن يكون وجودها قابلاً محضاً أو يكون شيئاً قابلاً - أي ذي قبول - ، والشق الثاني مدفوع بأدنى تأمل، إذ قد ظهر مما سبق عند تعريف الهیولی أن الاستعداد والقبول فصلها المقوم لها، وهذا معناه أن القابلية عين ذاتها فلا تكون شيئاً يعرضه القبول بل هي محض القابلية.

وأما لو كانت الهیولی محض القابلية كما هو الحق، فقبولها معها دائماً، وذلك لكونها كالعلة التي لا يفارقها معلولها على ما هو مبين في محله من أن المعلول لا يفارق علته في الوجود، فالقابل التام لا يفارقه مقبوله، هذا مضافاً أن القابلية من المعاني الإضافية التي لا بد من تلازمها مع المضاف الآخر في الوجود، نظير الأب الذي لا يمكن أن يجرد من حيث كونه أباً عن تحقق الابن.

هذه هي خلاصة البرهان، وهي أن نفس التأمل في حقيقة الهیولی يفضي إلى أنها بعد أن كانت محض القبول فقبولها معها ولا يمكن أن تتجرد عنه وتفارقه، ولكن جرت عادة الشيخ وخاصة في هذا المتن على التطويل وإبطال الاحتمالات التي يمكن أن تتصور في المقام وإن كانت واضحة البطلان، ولذا جاء الكلام مطوّلاً، حيث إنه بسط الكلام في الشق الأول الذي ذكرناه آنفاً أي فرض كون الهیولی أمراً قابلاً لا أنها عين القابلية حيث قال (وإما أن

يكون لها وجود خاص متقوم، ثم يلحق به أنه يقبل فيكون بوجودها الخاص المتقوم غير ذي كم وغير ذي حيز).

وبيانه أن الهيولى لو كان لها وجود خاص متقوم ومتحصل الذات ثم يلحقها الاستعداد فهذا يفضي إلى القول بأنها لو فرضت مجردة عن الصورة الجسمانية وكانت ذاتاً أضيف لها الاستعداد والقبول، لا بد أن تكون قبل قبولها للمقدار الجسماني مجردة عن الحيز والوضع والمقدار، فهي عندئذ موجود مجرد يقبل الصورة، وبعد قبوله للصورة يصبح متكثرًا بالقوة، إذ يمكن عندئذ فرض الأجزاء فيه على ما هو الحق من الجسم المتشكل منها ومن الصورة الجسمية، وعندئذ يُسأل: الهىولى المجرّدة عن الوضع والمقدار وبالتالى عن الكثرة قبل عروض الصورة عليها، هل تبقى على هذه الوحدة أم تبطل وحدتها بعد أن عرضتها الصورة وبالتالى الكثرة؟

فإن قيل تبطل الوحدة الذاتية للهىولى، فليس هذا إلا المحال لأن العارض لا يُبطل المعروض على ما هو محقق، إذ العارض كمال المعروض وعروضه لا يفقد المعروض كمالاً له، فلا يمكن عندئذ للصورة الجسمانية العارضة على الهىولى - على ما هو المفروض - أن تكون مفقّدة للهىولى كماها الذاتى أعني الوحدة الذاتية لها، وهو مفاد قوله (فإن كان وجوده الخاص الذي يتقوم به لا يبقى عند التكثر أصلاً، فيكون ما هو متقوم بأنه لا حيز له، ولا ينقسم بالوهم، والعرض يعرض له أن يبطل عنه ما يتقوم به بالفعل لورود عارض عليه). وإن قيل إن الوحدة غير ذاتية بحيث يكون بطلانها محالاً، بل إن الهىولى لا بشرط من حيث الوحدة والكثرة، وغاية الأمر أن هذه الوحدة كانت عارضة للهىولى قبل عروض الصورة الجسمية لها، فبطلت وعرضت لها الكثرة الناشئة

من عروض الصورة الجسمية، فعندئذ لا تكون الوحدة من ذات الهيولى بل عارضة لها وهو عين كونها قبل تلبسها بالصورة الجسمية متلبسة بصورة مجردة عن المقدار والوضع والحيّز هي المفيدة لوحدها العارضة وهو ما أراد به بقوله (فيكون حينئذ للمادة صورة عارضة بها تكون واحدة بالقوة والفعل) ومن ثم تعرضها للصورة الجسمية التي تعطيها الكثرة وهو ما أراد به بقوله (وصورة أخرى عارضة بها تكون غير واحدة بالقوة و الفعل)، وهذا باطل، وإليك التفصيل:

إن المصنف يريد أن يبطل احتمال كون الهيولى تقبل الصورة العقلية المجردة وهو ما ابتدأه بقوله (فلنفرض الآن هذا الجوهر وقد صار بالفعل اثنين)، ويأبطاله ينحصر احتمال كونها قابلة للصورة الجسمية وأنه يستحيل أن تتجرد عنها، وشفوة الكلام أن الجوهر المتلبس بالصورة الجسمية لو فرضنا في حقه فرضين أحدهما أننا قسمناه إلى قسمين، والثاني أنا لم نقسمه، كما لو كان لدينا حجر وقسمناه على الفرض الأول إلى حجرين، فعندئذ تنقسم هيولاه إلى اثنين، ومن ثم نفرض تجرد كل هيولى منهما عن الصورة حسب الفرض. هذا. ومن ثم نرجع إلى الفرض الثاني فنقول لو لم نفرض الحجر انقسم إلى حجرين وتوهنا هيولاه مجردة عن صورته حسب الفرض، فلن يكون هناك اختلاف بين هيولى الحجر قبل الانقسام، والهيولين الاثنين على الفرض الأول، إذ ماهية الهيولى واحدة في الجزأين والكل، ولا تمايز بالوضع بينهما إذ فرضت الهيولى مجردة عن الجسمية. وهذا هو اللازم الباطل وحاصله عدم الفرق بين الجزء والكل.

ومن ثم لو جردنا الهيولى عن الصورة الجسمية حسب الفرض، واعتبرنا أنها تلبست بالصورة المجردة العقلانية، فعندئذ لن يتحقق فرق البتة بين

الجزء الأول والجزء الثاني والكل السابق الذي كان مركبًا منهما، وذلك لأن الجزء والكل متوافقين في الماهية، والكثرة في عالم المجردات تكون بالماهيات المتكثرة لا بالأفراد فكل ماهية نوعها في شخصها، فمع وحدة الماهية لا كثرة، وعندئذ لن يكون فرق بين الكل والجزء، وهذا واضح البطلان.

وبعبارة أخرى، إن الاختلاف بين الجزئين من جهة والكل من جهة أخرى غير متحقق فيما لو كانت الأجزاء والكل متلبسة بالصورة المجردة، وذلك أن الماهية المجردة لا يتحقق فيها كثرة أفرادية.

فإن قيل إن التخالف بين الكل والجزء يمكن تصويره بأن يقال إن الكل ينعدم والجزء يبقى، أو يقال أن الجزء ينعدم ويبقى الكل بتقريب أن نزع الصورة الجسمية عن أحدهما مُعَدَّمٌ له، فإنه يقال إن انعدام أحدهما دون الآخر غير ممكن لكونهما - أي الكل والجزء - مشتركين في طبيعة واحدة، فلا يمكن فرض أن أحدهما دون الآخر يجري عليه ما لا يجري على الآخر.

وإن قيل أنهما يختلفان بكيفية معينة كاللون والشكل والمقدار، فإنه يقال هذه كلها من الأمور التي تمتاز بها الأمور الجسمية وقد فُرض تجردها عنها، مضافًا أن الجزء مقدارًا أصغر من الكل وهو راجع للكثرة الأفرادية للماهية الواحدة وقد تقدم أن المجردات لا تختلف فيما بينها أفراديًا، مضافًا أن الاختلاف بالمقدار لا يمكن أن يكون مع التجرد عن الصورة الجسمية إذ المقدار من لوازم الجسم وما كان مجردًا عن الجسمية لا مقدار له، وهو معنى قوله (وأما إن اختلفا بالتفاوت في المقدار أو غير ذلك، فيجب أن يكونا وليس لهما صورة جسمية ولهما صورة مقدارية، وهذا خلف).

وكذلك إن قيل إن في البين مرجحًا لأن يُعَدَم أحدهما دون الآخر بنزع

الصورة الجسمانية عنه فلا يكون الكل والجزء عندئذ متفقان في الماهية والهوية، وهو أن الجزأين ينعدما بالاتحاد بينهما، حيث إنهما قد اتحدا مع بعضهما البعض فصارا شيئاً واحداً، نظير اتحاد جزئي الماء في ماء واحد، وهو مفاد قوله (فإن قيل: إن الأولين وهما اثنان متحدان فيصيران واحداً)، والشيخ في معرض الإجابة عن ذلك يذكر قاعدة فلسفية حاصلها أن الجوهرين لا يمكن أن يتحدا بحيث يصبحان شيئاً واحداً، فصيورة شيئين شيئاً واحداً يمنعهما العقل ذاتاً، وهذه القاعدة قريبة من البداهة، إذ كون الجوهرين متحدين يعني انسلاخ ذاتهما عن حقيقة ما يقومهما، ولو فرضنا الموجود (أ) وموجوداً آخر (ب)، فالفرض أنهما بعد الاتحاد إما أن يبقيا على ما هما عليه وهو خلف فرض الاتحاد، وإما أن لا يبقيا على ما هي ذاتهما - أعني (أ) و (ب) - وهو محتمل أن تبقى (أ) وتنعدم (ب) أو بالعكس وهذا أيضاً خلاف فرض الاتحاد إذ الموجود لا يتحد مع المعدوم، أو يقال كلاهما انعدما وجاء شيء ثالث وكذلك ليس هذا من قبيل الاتحاد لمكان انعدامهما حيث إن المعدوم لا يتحد مع المعدوم الآخر لكونه اللاشيئية المحضة، وإن قلت إن مادة (أ) و (ب) تتجرد عن صورتها وتحل فيهما صورة الثالثة، قلتُ بلى هذا يمكن فيما لو كانت (أ) و (ب) صورتان تشتركان في مادة لا أنهما عين المادة، وبعبارة أوضح هذا خروج عن محل الكلام وهو الهيولى والمادة لا ذو الهيولى التي تحمل صورة، فالفرض أن كلاً من (أ) و (ب) هي مواد لا أشياء ذات مادة، فبيّن أن صيرورة شيء شيئاً آخر محال.

وكل ما تقدم من دفع هذه الشبه إنما كان لإثبات أن تجرّد المادة التي فرض أنها تتجرد عن الصورة الجسمانية لا يمكن أن تكون متلبسة بصورة مجردة لنكتة

أن تلبسها بها كذلك يفضي إلى إشكال لا دافع له وهو عدم تمايز الجزء والكل. وقوله (وأما أن لا يختلفا بوجه من الوجوه) استئناف القول أنه يمكن لقائل أن يقول إن الجزء والكل لا يختلفان بوجه، وهو واضح البطلان لصيرورة حكم الكل الذي انفصل عنه جزء عين حكم الكل الذي لم ينفصل عنه شيء، فيكون وجود الجزء كعدمه وهو محال.

وفي الخاتمة عند قوله (و بالجملة كل شيء يجوز في وقت من الأوقات أن يصير اثنين) يستخلص الشيخ نتيجة أن المادي هو الذي ينقسم ولا ينقسم غيره، وذلك أن ما ينقسم بذاته لا بد وأن يكون حاملاً لاقتضاء الانقسام، ولا يمكن ذلك إلا بمقارنة مقدار هو بالذات لذي الانقسام، ولا يكون ذلك إلا في الجسم، اللهم نعم قد يعرض مانع من الانقسام كالصورة النوعية التي تعرض الجسم الفلكي وتمنعه من الانقسام وقد تقدم الكلام في ذلك.

وهنا نكتة في الفرق بين انقسام المقدار وانقسام الصورة الجسمية، وهي أنه قد يقال إن المقدار متصل بذاته، فكيف يمكن قبوله القسمة؟ وكيف للمتصل بذاته أن ينقسم وهو الذي إذا انقسم انعدم لكون الاتصال له بالذات؟

وجوابه أن المقدار ينقسم بالقوة بالقسمة الوهمية، بحيث يمكن أن يفرض له أقساماً متباينة بالوضع ذاتاً بالوهم، بخلاف الصورة الجسمية التي تقبل القسمة العقلية باعتبار أنها الامتداد المبهم في الأبعاد الثلاثة فلا يؤخذ فيها الامتداد الوهمي، وأما الأجسام المركبة من الصورة والمادة أي المادة المتكتمة فهي التي تقبل القسمة الخارجية وقد تقدم الفرق بين هذه الأنحاء الثلاثة.

القسم الثاني: مبدأ التخلخل والتكاثف

قال الشيخ (ولأن هذا الجوهر إنما صار كمًا بمقدار حلّه، فليس بكم بذاته، فليس يجب أن تختص ذاته بقبول قطر^(١) بعينه دون قطر وقدر دون قدر، وإن كانت الصورة الجسمية واحدة ونسبة ما هو غير متجزئ ولا متكتم في ذاته، بل إنما يتجزأ ويتكتم بغيره إلى أي مقدار يجوز وجوده نسبة واحدة، وإلا فله مقدار في ذاته يطابق ما يساويه دون ما يفضل عليه.

فبين من هذا أنه يمكن أن تصغر المادة بالتكاثف وتكبر بالتخلخل، وهذا محسوس بل يجب أن يكون تعين المقدار عليها بسبب يقتضي في الوجود ذلك المقدار. وذلك لسبب لا يخلو إما أن يكون أحد الصور والأعراض التي تكون في المادة، أو سببًا من خارج. فإن كان سببًا من خارج فإما أن يفيد ذلك المقدار المقدر بتوسط أمر آخر أو بسبب استعداد خاص. فيكون حكم هذا وحكم القسم الأول واحدًا يرجع إلى أن الأجسام لاختلاف أحوالها تختلف مقاديرها. وإما أن لا تكون الإفادة بسبب ذلك وبتوسطه، فتكون الأجسام متساوية الاستحقاق للكم ومتساوية الأحجام، وهذا كاذب.

ومع ذلك أيضًا فليس يجب أن يصدر عن ذلك السبب حجم بعينه دون حجم إلا الأمر، وأعني بذلك الأمر شرطًا ينضاف إلى المادة به تستحق المقدار المعين لانفس كونها مادة ولا أيضًا لكونها مادة لها مصور بالكمية، بل يكون للمادة شيء لأجله تستحق أن يصورها المصور بذلك الحجم والكمية. ويجوز أن تختلف بالنوع مطلقًا، ويجوز أن تختلف بالأشد والأضعف ليس بالنوع مطلقًا، وإن كان

(١) أي مطلق البعد.

الأشد والأضعف قد يقارب الاختلاف في النوع، لكن بين الاختلاف بالنوع مطلقاً وبين الاختلاف بالأشد والأضعف مخالفة معلومة عند المعبرين فقد علم أن الهيولى قد تتهياً بعينها لمقادير مختلفة وهذا أيضاً مبدأ للطبيعات).

■ الشرح

بعد أن فرغ الشيخ من بيان امتناع انفكاك الهيولى عن الصورة الجسمية، يريد ههنا بيان مبدأ التخلخل والتكاثف، والذي يعتبر من مبادئ العلم الطبيعي، وحاصله أن الجسم يمتد دون أن يضاف إليه شيء وينكمش دون أن ينقص منه شيء، وتفصيله أنه قد ثبت أن الهيولى ليست متكّمة بذاتها، بل إنما تتكم بالمقدار وكل ما كان كذلك فلا يختص بمقدار معين، فيمكن أن يعرض له مقدار بعد مقدار إذ الهيولى لا بشرط بالنسبة للأحجام والمقادير المعيّنة، ولا يضر ذلك كون الصورة الجسمية العارضة على الهيولى واحدة بالنوع، إذ قد تبين فيما سبق أيضاً أن الصورة الجسمية مبهمة بالقياس إلى المقدار، فهي لا تقتضي من ذاتها مقداراً أو حجماً معيّناً، فحالتها كحال الهيولى من هذه الجهة في تعاقب المقادير المختلفة.

ثم إن التخلخل والتكاثف لم يبق عليه البرهان فقط بل هو محسوس مشهود، ويمكن من خلاله تفسير الكثير من الظواهر الطبيعية وفق الطبيعيات القديمة، من قبيل البراكين والزلازل التي تعتبر نتيجة لتخلخل أو تكاثف بعض المواد.

وقوله (يجب أن يكون تعين المقدار عليها بسبب يقتضي في الوجود ذلك المقدار) يريد به بيان أن المقدار حادث للصورة والهيولى، فلا بد بحكم كونه

حادثاً أن يكون له علة توجبه، وهذه العلة إما أن تكون داخلية أو خارجية، والداخلية هي بأن تكون أحد الصور والأعراض الحادثة في الجسم، بمعنى أن تخصص الجسم بمقدار معين خاص كان لأجل صورته أو أحواله الخاصة وهذا المقصود من كونها علة حدوث المقدار فيه، والخارجية يقصد بها أن تكون العلة أمراً مفارقاً للجسم.

والسبب الثاني المفروض - أي المفارق - ممتنع، إذ المفارق للجسم مستوي النسبة إلى جميع الأجسام والمقادير ولا يقتضي إفاضة مقدار خاص على جسم خاص، بل إنما يفيض المقدار المبهم غير المتخصص بالنسبة لهذا الجسم أو ذاك، وإن شئت قلت إنه لا نسبة مقدارية بين العقل وهذا الجسم الخاص، وإلا لو ذهبنا إلى أن العقل المفارق هو القاضي بأن يكون لهذا الجسم حجماً معيناً فذلك يلزمه أن تكون كل الأجسام ذات حجم واحد وهو واضح البطلان.

وكذلك لا يمكن أن تكون التفاوتات في الأجسام من حيث المقدار راجعة للصورة الجسمية وللهيولى كما يتبين أنفاً لكونهما لا بشرط من جهة المقدار، فبقي أن ترجع التفاوتات في المقادير إما لاختلاف الصور النوعية أو لأسباب مقارنة للجسم غير مفارقة.

وهذه الأسباب المقارنة إما أن تكون أموراً تختلف بالنوع أو بالشدة والضعف، والتي تختلف بالنوع كالحرارة والبرودة حيث إن الحرارة تؤدي إلى التخلخل والبرودة تؤدي إلى التكاثف وهما مختلفان نوعاً، والتي تختلف بالشدة والضعف فكالحرارة الضعيفة التي تسبب تخلخلاً ضعيفاً والحرارة القوية التي تسبب تخلخلاً أقوى.

وينبغي أن يعلم أن الشدة والضعف عند المشائين تكون في الكيفيات فقط، بخلاف الجوهر وبقية المقولات، وهذا يرجع إلى قولهم باعتبارية الوجود وامتناع التشكيك في الماهيات، وأما صدر المتألهين فقد ذهب إلى وقوع الشدة والضعف في الوجود فقط وهذا يرجع إلى ما ناقشناه فيه سابقاً في أصالة الوجود.

وكيف كان، فالشدة والضعف في الكيفيات كالحرارة تكون بتوارد أنواع مختلفة التي تقع تحت النوع المتوسط، وهذه الأنواع تختلف بالفصول وإن كانت جميعها أنواع حارة لاندراجها تحت الحرارة.

وقوله (وإن كان الأشد والأضعف قد يقارب الاختلاف في النوع) يريد به أن الاختلاف بالشدة والضعف في الكيفيات وإن لم يكن اختلافاً نوعياً كالحرارة القوية والحرارة الضعيفة، إلا أنه كالاختلاف النوعي لا عينه، إذ الاختلاف بينهما واضح من حيث كون الشديد يشارك الضعيف في أثر مشترك بخلاف الاختلاف غير التشكيكي.

❁ القسم الثالث: إثبات الصور النوعية بوجه إجمالي

قال الشيخ (وأيضاً فإن كل جسم يختص لا محالة بحيز من الأحياز، وليس له الحيز الخاص به بما هو جسم، وإلا لكان كل جسم كذلك، فهو إذن لا محالة يختص به بصورة ما في ذاته، وهذا بين. فإنه إما أن يكون غير قابل للتشكيلات والتفصيلات فيكون بصورة ما صار كذلك لأنه بما هو جسم قابل له، وإما أن يكون قابلاً لها بسهولة أو بعسر. وكيف ما كان، فهو على إحدى الصور المذكورة في الطبيعيات. فإذا ن المادّة الجسميّة لا توجد مفارقة للصورة.

فالمادة إذن إنما تتقوم بالفعل بالصورة، فإذا المادّة إذا جردت في التوهم، فقد فعل بها ما لا يثبت معه في الوجود.)

■ الشرح

يريد في هذه التتمة إثبات الصور النوعية بصورة مختصرة ومجملّة، وينبغي أن يعلم أن الصور النوعية لها إطلاقات عند الحكماء بحيث تختلف باختلاف الاعتبارات، فإذا نظرنا إليها من حيث هي مبدأ للتغير في الآثار الخاصة تسمى «قوة» عندئذ، وإذا لحظناها من حيث هي مبدأ للحركة والسكون تسمى «طبيعة»، وإن لحظت من حيث إنها تقوم المادّة تسمى «صورة نوعية»، ومن حيث إنها تحصل الجنس وتقوم النوع تسمى «كمالاً أول»، ومن حيث وقوعها في جواب (ماهو؟) تسمى «ماهية».

وأما إثبات الصور النوعية فله عدة طرق وأساليب، وكلها تنبثق من الحيشيات التي ذكرناها، فيمكننا أن نثبت الصورة النوعية عن طريق أنها مبدأ للخصوصية المتحققة في الجسم كما لو قلنا إن جميع الأجسام التي تحرق فلها أثر خاص هو الإحراق وهو أثر دائم فلا بد أن يكون غير اتفاقي، فلا بد أن يكون من مقتضيات الذات، فهو عندئذ مقوم لذات الجسم المحرق بالذات أي النار، فلا بد أن يكون مبدأ هذا الأثر عندئذ جوهر لكونه مقومًا للجسم ومقوم الجوهر جوهر كما مرّت الإشارة إليه غير مرة، ولا يمكن أن يكون الأثر - كالإحراق في المثال - ناشئًا من الهيولى ولا الصورة الجسمية إذ كلاهما مشتركان في جميع الأجسام مضافًا إلى أن الهيولى قابلة لا فاعلة، فلا بد له من مبدأ جوهرى غيرهما وهو الصورة النوعية.

كما يمكننا أن نثبت الصور النوعية من خلال النظر إلى الطبائع وآثارها المختلفة من حيث الحركة والسكون، فإن الأجسام المشتركة الآثار الدائمة من حيث الحركة والسكون لا بد لها من مبدأ جوهري يقوم الجسم حتى يتصحح مبدأية الأثر الدائم الخاص ككون الخشب يطفو على سطح الماء وأن النار تصعد إلى الأعلى وغير ذلك، وهو الصورة النوعية.

وكذلك لو نظرنا إلى الماهيات النوعية الطبيعية كالماء، فلا بد من وجود أمر ذاتي يميزه عن غيره من الأجسام المشتركة معها في الهيولى والطبيعة الجسمية، وهذا الأمر المميز الذاتي لا بد أن يكون جوهرًا لاستحالة أن يقوم غير الجواهر الجواهر، فيكون بذلك كل نوع متقوم في الخارج بصورة نوعية غير الصورة الجسمية والهيولى وهذه الصورة النوعية تكون مبدأ لآثاره الخاصة.

[الفصل الرابع] (د)

فصل في تقديم الصورة على المادة في مرتبة الوجود

القسم الأول: امتناع تجرد الصورة الجسمانية عن المادة وبيان
نحو العلاقة بينهما

قال الشيخ (فقد صح أن المادة الجسمانية إنما تقوم بالفعل عند وجود الصورة، وأيضاً فإن الصورة المادية ليست توجد مفارقة للمادة. فلا يخلو إما أن تكون بينهما علاقة المضاف فلا تعقل ماهية كل واحد منهما إلا مقولة بالقياس إلى الآخر.

وليس كذلك، فإننا نعقل كثيراً من الصور الجسمانية، ونحتاج إلى تكلف شديد حتى نثبت أن لها مادة، وكذلك هذه المادة نعقلها الجوهر المستعد، ولا نعلم من ذلك أن ما تستعد له يجب أن يكون فيه منه شيء بالفعل إلا ببحث ونظر. نعم هي من حيث هي مستعدة مضافة إلى مستعد له وبينهما

علاقة الإضافة، لكن كلامنا في مقايضة ما بين ذاتيهما دون ما يعرض لهما من إضافة أو يلزمهما، وقد عرفت كيف هذا.

وأيضاً فإن كلامنا في الحال بين المادة وبين الصورة من حيث هي موجودة. والاستعداد لا يوجب علاقة مع شيء هو موجود لا محالة، وإن كان يجوز ذلك فلا يخلو إما أن تكون العلاقة بينهما علاقة ما بين العلة والمعلول، وإما أن تكون العلاقة بينهما علاقة أمرين متكافئتي الوجود ليس أحدهما علة ولا معلول للآخر، ولكن لا يوجد أحدهما إلا والآخر يوجد. وكل شيئين ليس أحدهما علة للآخر ولا معلولاً له ثم بينهما هذه العلاقة فلا يجوز أن يكون رفع أحدهما علة لرفع الآخر من حيث هو ذات، بل يكون أمراً معه، أعني يكون رفعاً لا يخلو عن أن يكون مع رفع، لا رفعاً موجب رفع، إن كان ولا بد. وقد عرفت الفرق بين الوجهين، فقد عرفت أن الشيء الذي رفعه علة لرفع شيء آخر فهو علتة، فقد بان هذا لك قبل في مواضع على التفصيل و سيزداد إيضاحاً في خلل ما نفهمه.

وأما الآن فقد علمت، هاهنا، أنه فرق بين أن يقال في الشيء: إن رفعه علة لرفع شيء، وبين أن يقال: لا بد من أن يكون مع رفعه رفع شيء. فإن كان ليس رفع أحد هذين الشيئين المذكورين علة لرفع الآخر، بل لا بد من أن يكون مع رفعه ارتفاع الآخر، فلا يخلو إما أن يكون رفع المرفوع منهما يوجب رفع شيء ثالث غيرهما، أو يجب عن رفع شيء ثالث، حتى أنه لو لا رفع عرض لذلك الثالث لم يمكن رفع هذا، أو لا يكون شيء من ذلك. فإن لم يمكن، بل كان ليس يرتفع هذا إلا مع ذلك، وذلك إلا مع هذا من غير سبب ثالث غير طبيعتهما، فطبيعة كل واحد منهما متعلقة في الوجود، بالفعل، بالآخر.

فإما أن يكون ذلك لماهيتهما فتكون مضافة، وقد بان أنها ليست مضافة، وإما أن يكون في وجودهما. وبين أن مثل هذا لا يكون واجب الوجود فيكون في ماهيته ممكن الوجود، لكنه يصير بغيره واجب الوجود فلا يجوز البتة أن يصير واجب الوجود بذلك الآخر، فقد بينا هذا. فيجب أن يصير واجب الوجود هو صاحبه معه في آخر الأمر، إذا ارتقينا إلى العلل بشيء ثالث، ويكون ذلك الشيء الثالث، من حيث هو علة بالفعل لوجوب وجودهما، لا يصح رفع أحدهما إلا برفع كونه علة بالفعل. فيكون هذان إنما يرتفعان برفع سبب ثالث، وقد قلنا ليس كذلك، هذا خلف. فقد بطل هذا، وبقي الحق أحد القسمين الآخرين.

فإن كان رفعهما بسبب رفع شيء ثالث حتى يكونا هما معلولاه، فلننظر كيف يمكن أن تكون ذات كل واحد منهما تتعلق بمقارنة ذات الآخر.

فإنه لا يخلو إما أن يكون كل واحد منهما يجب وجوده من العلة بوساطة صاحبه، فيكون كل واحد منهما هو العلة القريبة لوجوب وجود صاحبه، وهذا محال، فقد بان أن هذا مستحيل فيما سلف من أقاويلنا، وإما أن يكون أحدهما بعينه أقرب إلى هذا الثالث، فيصير هو العلة الواسطة، والثاني هو المعلول، ويكون الحق هو القسم الذي قلنا: إن العلاقة بينهما علاقة يكون بها أحدهما علة والآخر معلولاً.

فأما إن كان رفع أحدهما يوجب رفع ثالث يجب عن رفعه رفع الثاني منهما، فقد صار أحدهما علة العلة، وعلة العلة علة. والأمر يتقرر في آخره على أن يكون أحدهما معلولاً والآخر علة).

بعد أن بيّن الشيخ في الفصل السابق امتناع انفكاك المادة عن الصورة الجسمانية، يريد في هذا الفصل أن يشير إلى مطلبين:

١- الأول امتناع تجرد الصورة عن المادة بنحو مختصر.

٢- الثاني البحث عن نحو العلاقة التي تربط الصورة والمادة.

أما بالنسبة للمطلب الأول، فهو أمر واضح مما سبق، وقد مر الاستدلال عليه في بحث إثبات الهيولى، وحاصله أن الأجسام لها خصائص معينة، وإنما تقبل أشياء تتعاقب عليها وقبول هذه الحالات تستلزم وجود حيثية قبول غير حيثية الفعلية الصورية وهذه الحيثية جوهرية وهي المادة.

وصفوة الكلام، إن نفس البراهين التي تقام على إثبات الهيولى مثل برهان القوة والفعل وبرهان الوصل والفصل بعينها تثبت تلازم الصورة مع المادة.

وأما بالنسبة للمطلب الثاني - أي نحو العلاقة بين المادة والصورة - فإن إثبات التلازم بين المادة والصورة يستدعي سؤالاً جديداً حول نحو العلاقة والتلازم، إذ من الواضح أن نحو التلازم والارتباط بين أمرين ليس على نحو واحد، فهو إما أن يكون تلازماً في الماهية أي بين ماهيتي المادة والصورة، وإما أن يكون تلازماً في الوجود أي بين وجوديهما.

أما التلازم الماهوي فهو التضاييف المصطلح عليه في المنطق والحكمة، حيث يكون معناه وجود ماهيتين لا تعقل إحداهما إلا مع الأخرى، وليس أمر الصورة والمادة هكذا، لوضوح أن كلاً من المادة والصورة يمكن تعقلها دون تعقل الأخرى، فالصورة ماهية متحصلة في الأذهان بتمام التحصل وإن لم يتحصل للهيولى معنى بعد، فهي - أي ماهية الصورة - الجوهر القابل

للامتداد في الأبعاد الثلاثة، حيث لم يؤخذ ارتباطها بالمادة في ماهيتها، وكذا الهيولى التي هي جوهر مستعد، لا يتوقف تعقلها على أن تتعقل الصورة معها، فبان من هذا أن التلازم بين المادة والصورة ليس تلازماً ماهوياً. اللهم نعم، إذا نظرنا إلى كلٍّ من المادة والصورة بعد عروض الإضافة إليهما وأخذناهما من حيث هما معروضان للإضافة فعندئذ يأتي صحة القول بتضايفهما، فيكون النظر إلى الصورة من حيث هي لا تنفك عن المادة وإلى المادة من حيث هي لا تتعزى عن صورة، فمع أخذ هاتين الحثيتين يأتي الحديث عن تعقلهما معاً، كما قد يقال إن زيذاً وعمرواً غير متضايفي المعاني إلا إن أخذ زيذاً أباً وعمرواً ابناً، ومن الواضح أن هذا خروج عن معنى التلازم الماهوي الذي ينظر فيه بالاستقلال إلى ماهية كل من الطرفين، وهو معنى قوله (لكن كلامنا في مقايضة ما بين ذاتيهما دون ما يعرض لهما من إضافة أو يلزمهما).

وبعد أن بطل التلازم الماهوي، يبقى التلازم الوجودي بين المادة والصورة وهو الحق، وقد مرّ في تضاعيف الكلام سابقاً أن التلازم الوجودي يدور مدار العلية، أي إما أن يكون بين علة ومعلولها، أو بين معلولي علة واحدة، وذلك لأن التلازم هو قول بالوجوب بالقياس بين المتلازمين، وهو ما لا يكون إلا بين العلة والمعلول أو المعلولين.

ويريد الشيخ بعد أن اتضح التلازم الوجودي بين الصورة والمادة، أن يبحث عن محلّ العلية التي يدور على رعاها التلازم الوجودي بينهما، فهل هما معلولي علة ثالثة أم بينهما علية ومعلولية؟ أم يكون بينهما تكافؤ في الوجود دون علية؟ أما كونهما متكافئتين في الوجود فهو باطل ما لم ينته الأمر إلى علة ثالثة توجب التلازم بينهما، ومن دون العلة الثالثة لا يتحقق وجوب بالقياس بعد

التسليم فرضاً أن التكافؤ غير عليّ بينهما، وإن المتكافئين في الوجود يفترقان عن المتلازمين في أنهما يوجدان معاً ويعدمان معاً لا أن عدم أحدهما يكون مسبباً عن عدم الآخر، وليس ذلك من التلازم، بل في فرض التلازم يكون عدم أحدهما ورفع سبباً لرفع الآخر إذ يدور مدار العلية كما اتضح، وهذا ما أراد بيانه في قوله (وكل شئين ليس أحدهما علة للآخر ولا معلولاً له ثم بينهما هذه العلاقة فلا يجوز أن يكون رفع أحدهما علة لرفع الآخر من حيث هو ذات، بل يكون أمراً معه، أعني يكون رفعاً لا يخلو عن أن يكون مع رفع، لا رفعاً موجب رفع). فلا بد أن يدور الأمر بين أن يكون أحدهما علة للآخر أو يكونا معلولي علة ثالثة، وينبغي أن يعلم أن كونهما معلولين لعلة ثالثة لا يكفي لتحقيق التلازم الوجودي بل لا بد أن يتحقق بينهما نوع من الافتقار الوجودي والتقدم والتأخر تحت ظلّ العلة التي توجدتهما، أو فقل إن العلة توجد أحدهما فقيراً للآخر عندئذ يتحقق بينهما تلازم وجودي، وهو المقصود من كون أحدهما شريك العلة للمعلول الثاني، وهذا ما يريد المصنف إثباته من أن الصورة شريكة العلة للمادة وأن التلازم الوجودي بينهما من هذا النحو، لا من نحو التلازم الماهوي ولا أن الصورة علة تامة للماهوي أم بالعكس.

وبعبارة أخرى، إننا بعد أن نفينا التكافؤ غير اللزومي بين المادة والصورة، وذكرنا أن التلازم يدور مدار العلية، فلا يخلو الأمر من ثلاثة احتمالات:

- ١- إما أن يكون رفع أحد المتلازمين يوجب رفع أمر ثالث به يرتفع الملازم للأول. بمعنى أن يكون الأول علة للثالث والثالث علة للملازم للأول، وكأن أحد المتلازمين علة بعيدة للآخر. فيكون (أ) و(ب) متلازمان، ولكن (أ) علة لـ (ج) التي هي علة لـ (ب)، فيكون رفع (أ)

مستوجباً لرفع (ج) المستوجب لرفع (ب).

٢- إما أن يكون ارتفاع الثالث موجباً لارتفاع المتلازمين، وذلك حيث يكون الثالث علة لهما.

٣- إما يقال إذا ارتفع الأول يرتفع الثاني معه لذاتيهما.

والمصنف يريد إبطال الاحتمال الثالث الذي يكون خالياً عن فرض الربط العلي بين المتلازمين، فيذكر أن كون أحدهما يرتفع إذا رفع الآخر يعني أن بينهما تعلق بالذات، وهذا التعلق إما لماهيتهما وإما لوجوديهما، أما التعلق الماهوي فقد مضى إبطاله، وأما التعلق الوجودي غير اللزومي العلي، فهو بين أمرين متكافئين، وقد مرّ في مباحث التوحيد من المقالة الأولى أن التكافؤ بين أمرين - دون علّة كما هو واضح من معنى التكافؤ - يستلزم أن لا يكون أيّاً منهما واجب الوجود بذاته، فيكون واجباً بالغير وهو الممكن بالذات، فلا بد عندئذ أن يكون كلّاً من المتكافئين المفروضين في هذا الاحتمال الثالث راجعين إلى علة ثالثة توجبهما بالغير، فيكون عندئذ رفع الثالث الذي هو العلة موجباً لرفعهما، وهذا خلف هذا الاحتمال كما هو واضح. وبعد بطلان هذا الاحتمال بقي أن أحد الاحتمالين الآخرين هو الصواب، أعني كون رفع الأول موجباً لرفع الثالث الموجب لرفع المتلازم الآخر، أو يكون رفع الثالث ابتداءً موجباً لرفع المتلازمين.

والاحتمال الأول يصير أحد المتلازمين علة للآخر، بخلاف الاحتمال الثاني يجعلهما معلولي علة ثالثة بإضافة كون أحدهما مفتقراً للآخر، ولذا يجب أن يتنبه مرةً أخرى أن مجرد كون أمرين معلولي علة ثالثة لا يفضي إلى التلازم بينهما نظير فردي الإنسان اللذين هما معلولين لعلّة ثالثة دون تلازم بين وجوديهما،

بل فرض التلازم بين معلولي العلة الثالثة يستبطن مصححاً للتلازم وهو الافتقار المجمعول من العلة في أحدهما للآخر، وهو كون أحد المتلازمين شريك العلة للمتلازم الآخر، وهذا الفرض هو الذي يريد الشيخ إثباته، ولا يمكن أن يكون الافتقار من كل منهما للآخر للزوم الدور المحال إذ سيتوقف وجود أحدهما على الآخر ووجود الآخر على الأول.

وكيف كان، فإن الاحتمالين الباقيين يوجبان العلية إما بأن يقال أحدهما شريك العلة للآخر أو يقال أحدهما علة العلة للآخر، وعلى كلا الفرضين يتقرر أن أحدهما متقدم على الآخر لكون الآخر إما معلولاً للأول أو يكون معلولاً لما يُفقره للآخر.

القسم الثاني: إمتناع عليّة المادة للصورة

قال الشيخ (فلننظر الآن أيهما ينبغي أن تكون العلة منهما. فأما المادة فلا يجوز أن تكون هي العلة لوجود الصورة، أما أولاً: فلأن المادة إنما هي مادة، لأن لها قوة القبول والاستعداد، والمستعد بما هو مستعد لا يكون سبباً لوجود ما هو مستعد له، ولو كان سبباً لوجب أن يوجد ذلك دائماً له من غير استعداد. وأما ثانياً: فإنه من المستحيل أن تكون ذات الشيء سبباً لشيء بالفعل وهو بعد بالقوة، بل يجب أن تكون ذاته قد صارت بالفعل، ثم صار سبباً لشيء آخر، سواء كان هذا التقدم بالزمان أو بالذات، أعني ولو لم يكن البتة موجوداً إلا وهو سبب للثاني، وإلا أن يقوم به الثاني بالذات، ولذلك يكون متقدماً بالذات. وسواء كان ما هو سبب له يقارن ذاته أو يكون مفارقاً ذاته، فإنه يجوز أن يكون بعض أسباب وجود الشيء إنما يكون عنه وجود شيء

يكون مقارنًا لذاته، وبعض أسباب وجود الشيء إنما يكون عنه وجود شيء مباين لذاته، فإن العقل ليس ينقبض عن تجويز هذا. ثم البحث يوجب وجود القسمين جميعًا، فإن كانت المادة سببًا للصورة فيجب أن تكون لها ذات بالفعل أقدم من الصورة. وقد منعنا هذا منعًا ليس بناؤه على أن ذاته لا يمكن أن يوجد إلا ملتزمًا لمقارنة الصورة، بل على أن ذاته يستحيل وجودها أن يكون بالفعل إلا بالصورة، وبين الأمرين فرق.

وأما ثالثًا فإنه إذا كانت المادة هي العلة القريبة للصورة، والمادة لا اختلاف لها في ذاتها، وما يلزم عن الشيء الذي لا اختلاف فيه لا اختلاف فيه البتة، فكان يجب أن تكون الصور المادية لا اختلاف فيها. فإن كان اختلافها لأمر تختلف من أحوال للمادة، فتكون تلك الأمور هي الصور الأولى في المادة، ويعود الكلام بأصله جذعًا. فإن كان علة وجود هذه الصور المختلفة المادة وشيء آخر مع المادة ليس في المادة، حتى لا تكون المادة وحدها هي العلة القريبة، بل المادة وشيء آخر فيكون ذلك الشيء الآخر والمادة إذا اجتمعا جميعًا حصل صورة ما معينة في المادة. وإن كان شيء غير ذلك الآخر واجتمع مع المادة حصلت صورة غير تلك الصور المعينة، فتكون المادة في الحقيقة لها قبول الصورة.

وأما خاصية كل صورة فإنما تكون عن تلك العلة. وإنما تكون كل صورة هي هي بخاصيتها فتكون علة وجود كل صورة بخاصيتها هي الشيء الخارج، ولا يكون للمادة في تلك الخاصية صنع، وإنما كانت تلك الصورة موجودة وجودها بتلك الخاصية، فيكون لا صنع للمادة في خصوصية وجود كل صورة، إلا أنها لا بد منها في أن توجد الصورة فيها، وهذه خاصية العلة القابلية، فيبقى لها القبول فقط. فقد بطل أن تكون المادة علة للصورة بوجه من الوجوه.

بعد أن بين الشيخ نحو التلازم بين المادة والصورة، أفضى البحث إلى أنه يتمحور حول العلية والمعلولية وأن أحدهما علة للآخر - بالنحو الذي بيناه - ، شرح الشيخ في البحث عن كيفية العلية بينهما حتى يتحقق أي الاحتمالين هو الحق، فأما كون المادة هي العلة فهو محال لأمر:

١- الأول هو أن المادة فيها استعداد الصورة والمستعد فاقد للمستعد له،

وفاقده الشيء لا يفيضه ويعطيه، فلا تكون الهيولى علة الصورة.

٢- الثاني أن المادة لو كانت علة الصورة لكانت متحققة دومًا بسببها

ضرورة كون العلة التامة توجب وجود المعلول وعليه لا يمكن أن

تكون المادة فاقدة للصورة في عين كونها علة، والحال أنها كذلك إذ

لو لم تكن كذلك لا تعود عندئذ جوهرًا قابلاً وهو خلف ما قدمناه

من تحديد للهيولى.

وبعبارة أخرى إن العلة بما أنها مقومة للمعلول فلا بد أن تكون متحققة

بالفعل حتى يفاض عنها المعلول، إذ المعدوم لا يكون علة للموجود

أو فقل إن المعدوم لا يوجد، وهذا يعني ضرورة تقدّم الهيولى التي

فرضت علة على الصورة التي فرضت بدورها معلولة، ومن ثم بعد

إثبات التقدم يبحث عن نحو علاقة العلة بالمعلول حيث إن العلة

قد تكون مقارنة لمعلولها كما في الصورة للمادة على ما سيأتي أو

تكون مباينة لها كالعلة الفاعلية لمعلولها.

ثم إن هذا التقدم الذي يكون للهيولى حسب فرضها علةً، أعم من

أن يكون تقدّمًا زمنيًا أو ذاتيًا، والفرق بين التقدم الزمني والذاتي

واضح إذ التقدم الزمني يعني فعلية العلية قبل المعلول زماناً بحيث يكون المعلول متحققاً في ظرف زمني متأخر عن العلة، بخلاف التقدم الذاتي الذي يكون فيه العلة والمعلول معان في زمان واحد، غاية الأمر أن العلة لا توجد إلا وهي سبباً للمعلول وكذا المعلول لا يكون موجوداً إلا بنعت المعلولية للعلة، وهذا هو المراد من قوله (أعني ولو لم يكن البتة موجوداً إلا وهو سبب للثاني، وإلا أن يقوم به الثاني بالذات، و لذلك يكون متقدماً بالذات)، وكلا الفرضين باطل، إذ تقدّم في البحث السابق استحالة كون الهيولى شيئاً موجوداً في الأعيان من دون الصورة فلا يمكن أن تتقدم عليها، أو فقل إن عليّة الهيولى تستلزم فعليتها في رتبة سابقة على الصورة وقد تقدم أن فعليّة الهيولى لا تكون بدون الصورة، وهذا حاصل إبطال عليّة المادة للصورة، وهو ما أفاده في قوله (فإنه من المستحيل أن تكون ذات الشيء سبباً لشيء بالفعل وهو بعد بالقوة).

وأما قوله (وقد منعنا هذا منعاً ليس بناؤه على أن ذاته لا يمكن أن يوجد إلا ملتزماً لمقارنة الصورة، بل على أن ذاته يستحيل وجودها أن يكون بالفعل إلا بالصورة، وبين الأمرين فرق) إشارة إلى أن استحالة تقدم الهيولى على المادة ليس لما تم البرهان عليه سابقاً من المقارنة بين المادة والصورة، وإنما لاستحالة أن تقوم الهيولى بالفعل من دون الصورة، إذ إن كونها بالفعل كذلك يناقض القول بأنها جوهر قابل في ذاتها ولا فعلية لها من حيث هي مستقلة.

٣- الثالث أنه لو كانت المادة علة للصورة في عين كونها صرف

الاستعداد والوحدة، لازمه كون جميع الصور صورة واحدة، لوضوح أن لازم المشترك مشترك، وبعبارة أخرى إن الهيولى غير مركبة من حيثيتين بل هي بسيطة، وبالتالي فإن صدور شيء عنها على فرض كونها علة له يعني أن يصدر كل ما يصدر عن الحيثية الوجدانية لها، فلا يحصل تمايز بين معاليلها لاشتراكهم جميعاً في الصدور عن حيثية واحدة - إذ لا تكثر في الهيولى - ، وهذا باطل بداهة لاختلاف الصور بالاعتبارات المتعددة كالزمان والمكان والوضع وغير ذلك. فإن قال قائل، نلتزم بعلية المادة للصور وإنما نُرجع اختلاف الصور إلى أمر آخر عارض للمادة بحيث نقول إن كل مادة لها خصوصية غير دخيلة في ذاتها ولأجل هذه الخصوصية تختلف الصور الصادرة عن مادتها الخاصة، فجوابه إننا نسأل مرة أخرى عن هذه الخصوصية العارضة للمادة، من أين جاءت؟ فيعود السؤال من جديد عن علة هذه الخصوصية، فإن قيل هي المادة أشكل الأمر لعين ما ذكرنا من أن المادة البسيطة المشتركة بين الجميع لا يصدر عنها المختلف بالذات، وإن قيل هي غير المادة عن ماهية هذا الشيء وهو ممنوع، هذا مضافاً إلى ما سيأتي من أن الاستعداد الخاص للمادة بحيث تلازم صورة خاصة لا أي صورة، يرجع إلى مخصصة الصورة له، على الوجه الحق من أن الصورة والمادة لا يوجدان إلا معاً وأن المادة ليست علة للصورة، فالمادة حيث كانت استعداداً صرفاً بسيطاً لا تعطي التخصص بل الصورة تعطي المادة خصوصية معينة، ومثاله أن يقال إن المادة لا بشرط من جهة كل الاستعدادات

كالبرودة والحارة وأما قبولها لاستعداد خاص كالحرارة فقط في النار أو كالبرودة فقط في الثلج فإنه يعود للصورة النارية والصورة الثلجية لا لنفس الهيولى التي هي لا بشرط عنهما.

ومن هنا يظهر أن توارد الصور على المادة يقتضي أن تكون كل صورة مسبقة بصورة قبلها بحيث تكون الصورة السابقة هي التي عيّنت وخصّصت المادة باستعداد خاص بحيث يرد عليها صورة خاصة بعدها وهكذا إلى نهاية، وهذا السرّ الذي يظهر منه قدم العالم. وأما إن قيل، نتفضى عن هذا بالقول بأن المخصص للمادة بحيث تكون علة لصورة خاصة بالقول بأن المخصص أمر خارجي مفارق للمادة لا مقارن لها حتى يلزمه ما يلزمه آنفاً، فإننا نقول إن هذا المفارق عندئذ هو علة التخصيص لا المادة، فتكون المادة قبول محض لما يرد عليها من المفارق فيخصصها، وهذا خلاف الفرض من أن الهيولى علة الصورة.

وأشار بقوله (فقد بطل أن تكون المادة علة للصورة بوجه من الوجوه). إلى أن المادة لا يمكن أن تكون علة تامة ولا جزء العلة للصورة، على خلاف ما سيأتي من أن الصورة وإن كانت ليست بعلة تامة للمادة إلا أنها جزء علة لها.

القسم الرابع: امتناع عليّة الصورة لوحدها للمادة

قال الشيخ وقد بقي أن تكون الصورة وحدها هي التي بها يجب وجود المادة. فلننظر هل يمكن أن تكون الصورة وحدها هي التي بها يجب وجود المادة. فنقول: أما الصورة التي لا تفارقها مادتها فذلك جائز فيها، وأما الصورة

التي تفارق المادة، وتبقى المادة موجودة بصورة أخرى، فلا يجوز ذلك فيها. وذلك لأن هذه الصورة، لو كانت وحدها لذاتها علة، لكانت المادة تعدم بعد عدمها، وتكون للصورة المستأنفة مادة أخرى توجد عنها، ولكانت تلك المادة حادثة، ولكان يحتاج لها إلى مادة أخرى. فيجب إذن أن تكون علة وجود المادة شيئاً مع الصورة، حتى تكون المادة إنما يفيض وجودها عن ذلك الشيء. لكن يستحيل أن يكمل فيضانه عنه بلا صورة البتة، بل إنما يتم الأمر بهما جميعاً.

فيكون تعلق المادة في وجودها بذلك الشيء وبصورة كيف كانت تصدر عنه فيها، فلا تعدم بعدم الصورة، إذ الصورة لا تفارقها إلا للصورة أخرى تفعل مع العلة - التي عنها مبدأ وجود المادة - ما كانت تفعله الصورة الأولى. فبما أن هذا الثاني يشارك الأول في أنه صورة، يشاركه في أنه يعاونه على إقامة هذه المادة، وبما يخالفه يجعل المادة بالفعل جوهرًا غير الجوهر الذي كان يفعله الأول.

فكثير من الأمور الموجودة إنما تتم بوجود شيئين، فإن الإضاءة والإنارة إنما تحصل من سبب مضيء، ومن كيفية لا بعينها تجعل الجسم المستنير قابلاً لأن ينفذ فيه الشعاع ولا ينعكس ثم تكون تلك الكيفية تقيم الشعاع على خاصية غير الخاصة التي تقيمه كيفية أخرى من الألوان.

ويجب أن لا تناقش فيما لفظنا به من نفوذ الشعاع وانعكاسه، بعد أنك بالعرض بصير. ولا يبعد - إذا تأملت - أن تجد لهذا أمثلة أشد موافقة ولا يضرك أن لا تجد أيضاً مثلاً، فإنه ليس يجب أن يكون لكل شيء مثال).

يريد الشيخ في هذا الموضع بيان أن الصورة وحدها لا يمكن أن تكون علة للمادة وإن كان التحقيق أنها شريكة العلة في تحصلها.

وتفصيل ذلك من وجهين أشار الشيخ ههنا إلى أحدهما دون الآخر:

أما السبب الأول هو أن الصورة تفارق المادة في ظرف بقاء الأخيرة، فإن الصور تتعاقب على المادة الواحدة بحيث تتوارد صورة بعد صورة عليها، وهو ما يستحيل فيما لو كانت علة للمادة، لوضوح أن العلة التامة لا يمكن أن تفارق معلولها وأن العلة التامة لو انعدمت انعدم معلولها، فلو قائل قائل لا نسلّم بقاء المادة مع مفارقة الصورة، فإننا نقول إن هذا لازمه حدوث المادة زمانًا، وهو مستحيل إذ قد ثبت في محله أن كل حادث زمني مسبوق بمادة، فلو كانت المادة حادثة لوجب أن تكون مسبقة بمادة، فيتسلسل الأمر.

أما السبب الثاني فحاصله أن الصورة تحتاج إلى المادة في تشخصها، فالصورة المائية مثلًا حتى توجد لا بد أن تتحقق في زمان معين ووضع معين إلى غير ذلك من المحددات، والذي يعين هذه الأمور هي المادة ولذا كان كل نوع مجزئ لا يتكرر بل يكون في شخص واحد لعدم تكثر المحددات التي ترجع إلى المادة، وقد تقدّم الكلام في ذلك. وبعبارة أخرى إن المادة متقدمة على الصورة والمتأخر لا يكون علة للمتقدم.

فلا يبقى إلا أن تكون الصورة جزء العلة لوجود المادة بحيث تكون العلة الفاعلية للمادة أمرًا مفارقًا وشريكها في تحصل المادة هي الصورة، وقد سبقت الإشارة في البحث الطبيعي أنه بعد أن ثبت تركيب الجسم من المادة والصورة وأن علته لا بد أن تكون أمرًا خارجًا عنه مفارقًا له لا مادة ومادية، وأن المادة لا يمكن

أن تكون بوجه من الوجوه علة للصورة، وأن السبب المفارق لا يعين تخصص المادة، بل إنه يقوم المادة بصورة ما فتكون شريكة المفارق في تحصيل المادة. وينبغي أن يُنتبه أن الشيخ يريد أن شخص الصورة ليس له مدخلة في تقوّم المادة بل إن المفارق يقوم المادة بطبيعة الصورة والشخص المنتشر البدليّ، وبخلاف شخص الصورة الذي يفتقر إلى المادة، ومنه يظهر أن كلّ من الصورة والمادة مفتقر إلى الآخر على وجه غير دائر، وذلك أن المادة تفتقر إلى طبيعة الصورة في تشخصها وشخص الصورة - لا طبيعتها - يحتاج إلى المادة في تحصيله، فلا دور.

وعليه، فإن الصورة لم تكن علة تامة للمادة لأنها تفارق المادة بسبب تعاقب الصور المختلفة عليها، ولكن لا برد ههنا إشكال حاصله أن بعض الصور لا تفارق موادّها، كالصور الفلكية، فإن ذلك لا يقدر في أصل البرهان لأن الصورة الفلكية متشخصة بالمادة كذلك فلا تكون علة تامة لها.

■ تمثيل وتوضيح

يمكن لنا أن نذكر في هذا الموضع مثلاً توضيحياً حسياً يقرب إلى الأذهان كيفية العلاقة بين المادة والصورة، فلو نظرنا إلى المصباح الكهربائي المضاء في الغرفة، فإن ظهوره يتوقف على منبع ومصدر الكهرباء وعلى القابل للكهرباء، فإذا اتصل الجسم القابل للكهرباء بما يفيضه منبع الكهرباء يظهر الشعاع، فصدر الطاقة في المثال كالعقل المفارق والجسم القابل كالصورة حيث إن الجسم القابل شريك المصدر الكهربائي في إفاضة الضوء، وإنما كانت طبيعة الجسم هي شريكة المصدر لإفاضة الشعاع والضوء، فيقال إن المولد الكهربائي يحتاج إلى جسم ما ليفيض الضوء لا إلى جسم خاص.

ويمكن طرح مثال آخر، وهو أن الاشتعال حتى يحصل للنار لا بد من وجود جوهر النار والهواء لا بعينه والذي يتجدد بأشخاصه، فالاشتعال الذي هو كالمادة إنما يتحصل بالنار التي هي كالجوهر المفارق وبالهواء لا بعينه والذي تتجدد على نحو البدلية أفراده والتي هي كطبيعة الصورة.

ثم إن حاصل ما تقدم في بيان العلاقة بين الصورة والمادة هو أن المادة لا يمكن أن تكون بوجه من الوجوه علة للصورة، وأن الصورة في الواقع هي شريكة العلة في تحصيل المادة، وأن المفيض لكل من المادة والصورة عقل مفارق للمادة بحيث يفيض المادة ويحصلها بصورة ما على التعاقب، وكذلك إن الصورة حيث كانت لها الفعلية لا مجرد الاستعداد الذاتي كالهوى، كانت من حيث طبيعتها متقدمة على المادة بالعلية، وأما الصورة الشخصية فتأخره عن المادة ومحتاجة إليها كما يتبين. ومنه يظهر أن الترتيب يكون على هذا النحو، العقل المفارق أولاً يفيض طبيعة الصورة التي تحصيل المادة ومن ثم الصورة الشخصية تتحصل بعد المادة، وليس هذا يبعد عن التعقل، إذ الذي يحتاج إلى المادة أمر عارض على طبيعة الصورة وهو التشخص فلا مانع من توقف المادة على الطبيعة والتشخص على المادة، وبتعبير تمثيلي إن المادة تحتاج إلى طبيعة الصورة المائنة في تحصيلها ولكن الصورة المائنة في تشخصها تحتاج إلى المادة.

● القسم الخامس: في دفع الإشكالات على ما تقدم

قال الشيخ (و لقاتل أن يقول: إنه إن كان تعلق المادة بذلك الشيء وبصورة فيكون مجموعهما كالعلة له، وإذا بطلت الصورة بطل هذا المجموع الذي هو العلة، فوجب أن يبطل المعلول).

فنقول: إنه ليس تعلق المادة بذلك الشيء وبالصورة، من حيث الصورة صورة معينة بالنوع، بل من حيث هي صورة. وهذا المجموع ليس يبطل البتة، فإنه يكون دائماً موجوداً ذلك الشيء، والصورة من حيث هي صورة، فيكون لو لم يكن ذلك الشيء لم تكن المادة، ولو لم تكن الصورة من حيث هي صورة لم تكن المادة. ولو بطلت الصورة الأولى لا بسبب تعقب الثاني لكان يكون ذلك الشيء المفارق وحده، ولا يكون الشيء الذي هو الصورة من حيث هو صورة. فكان يستحيل أن يفيض من ذلك الشيء وجود المادة، إذ هو وحده بلا شريك أو شريطة. ولكن لقاتل أن يقول: إن مجموع ذلك: العلة والصورة ليس واحداً بالعدد، بل واحد بمعنى عام، والواحد بالمعنى العام لا يكون علة للواحد بالعدد، ومثل طبيعة المادة فإنها واحدة بالعدد. فنقول: إننا لا نمنع أن يكون الواحد بالمعنى العام المستحفظ وحدة عموميه بواحد بالعدد علة الواحد بالعدد، وهاهنا كذلك، فإن الواحد بالنوع - مستحفظ بواحد بالعدد - هو المفارق. فيكون ذلك الشيء يوجب المادة، ولا يتم إيجابها إلا بأحد أمور تقارنه، أيها كانت. وأما ما هذا الشيء فستعلمه بعد.

■ الشرح

يورد الشيخ هنا جملة من الإشكالات وأجوبتها:

- ١- الإشكال الأول حاصله أن الصورة على ما قيل هي جزء العلة للمادة، ومن الواضح أن جزء العلة إذا انتفى تنتفي العلة التامة، وإذا انتفت العلة فإن المعلول ينتفي بتبعتها.

والجواب واضح مما سبق حيث بينا أن جزء العلة ليس هذه الصورة

الشخصية التي تنتفي وترد صورة شخصية أخرى على المادة بعدها، بل جزء العلة هي طبيعة الصورة من حيث هي صورة، وهي لا تنتفي بسبب تعاقب الأفراد الصورية، بل هي ثابتة وغير منتفية، فليس جزء العلة عندئذ بمنتهى حتى يرد ما أشكل به، اللهم نعم إن بطلت الصورة الأولى ولم يتعقبها الصورة الثانية الشخصية للزم ذلك الإشكال إذ سيكون العقل المفارق وحده عندئذ بلا طبيعة الصورة، والحال أن الأمر ليس كذلك في محل كلامنا إذ فساد الصورة السابقة إنما يكون بسبب تعقب الصورة اللاحقة فلا يخلو الأمر من صورة ما، فالصورة المائية مثلاً سبب انعدامها عند الغليان هو حلول الصورة الهوائية، وهذا هو المراد بقوله (ولو بطلت الصورة الأولى لا بسبب تعقب الثاني لكان يكون ذلك الشيء المفارق وحده).

٣- الإشكال الثاني حاصله أن طبيعة الصورة، ومن حيث هي صورة أمر عام كلي ينطبق على كثيرين، فعندئذ لا يتحقق مادة خاصة من انضمام الأمر العام إلى فاعلية العقل المفارق، ووقد يراد من الأمر العام في هذا الإشكال أحد أمرين:

الأول إن قول الشيخ (صورة ما) أمر عام ذهني إذ الصورة من حيث هي صورة لا تحقق لها إلا في الذهن، وما كان كذلك لا يقوم الأمر الخارجي وبعبارة أخرى إن المفهوم العام الذهني للصورة بمعنى العنوان المنتزع عن الأفراد المتعاقبة للصورة على المادة لا يقوم المادة الخارجية، إذ ليس المتحقق في الخارج إلا الصور الشخصية. والجواب على هذا أن المراد من الأمر العام ليس المتحقق في الذهن،

بل هذا خارج محل الكلام، إذ المقصود الطبيعة المائية والطبيعة الهوائية المنحفظة في الأفراد الكثيرة لها.

والثاني أن يكون المقصود من الأمر العام الكثير غير الشخصي الواحد، والإشكال عندئذ حاصله أن الأمر العام الكثير يكون جزء علة للعقل المفارق فيكون عندئذ كل فرد فرد من هذا الكثير مع العقل المفارق علة للمادة، فتتحقق معلولات بعدد الكثرة الموجودة.

والجواب على هذا أنه ما ذكر يصح لو كانت الصورة علة فاعلية لوجود المادة، والحال أنها ليست كذلك بل هي شرط لبقاء المادة، فالذي أفاض الوجود على المادة هو العقل الفعّال وأما بقاؤها فبطبيعة الصورة، فبطبيعة الهواء الواحدة التي لها أفراد متكثرة هي الشرط في بقاء المادة الواحدة التي يتعاقب عليها الصور الشخصية.

القسم السادس: أقسام الصور

قال الشيخ (فالصور إما صور لا تفارق المادة، وإما صور تفارقها المادة ولا تخلو المادة عن مثلها. فالصور التي تفارق المادة إلى عاقب، فإن معقبها فيها يستبقها بتعقيب تلك الصورة، فتكون الصورة من وجه واسطة بين المادة المستبقة وبين مستبقها، والواسطة في التقويم، فإنه أولاً يتقوم ذاته، ثم يقوم به غيره أولية بالذات، وهي العلة القريبة من المستبقي في البقاء. فإن كانت تقوم بالعلة المبقية للمادة بواسطتها، فالقوام لها من الأوائل أولاً، ثم للمادة، وإن كانت قائمة لا بتلك العلة، بل بنفسها، ثم تقام المادة بها فذلك أظهر فيها. وأما الصور التي لا تفارقها المادة فلا يجوز أن تجعل معلولة للمادة حتى

تكون المادة تقتضيها وتوجبها بنفسها، فتكون موجبة لوجود ما تستكمل به، فتكون من حيث تستكمل به قابلة، ومن حيث توجبه موجودة، فتكون توجب وجود شيء في نفسها تتصور به. لكن الشيء من حيث هو قابل، غيره من حيث هو موجب. فتكون المادة ذات أمرين: بأحدهما تستعد، وبالأخر يوجد عنها شيء. فيكون المستعد منهما هو جوهر المادة، وذلك الآخر أمراً زائداً على كونه مادة تقارنه وتوجب فيه أثراً كالطبيعة للحركة في المادة، فيكون ذلك الشيء هو الصورة الأولى، ويعود الكلام جذعاً.

فإذن الصورة أقدم من الهيولى، ولا يجوز أن يقال إن الصورة بنفسها موجودة بالقوة دائماً، وإنما تصير بالفعل بالمادة، لأن جوهر الصورة هو الفعل.

وأما طبيعة ما بالقوة فإن محلها المادة، فتكون المادة هي التي يصلح فيها أن يقال لها إنها في نفسها بالقوة تكون موجودة، وإنها بالفعل بالصورة، والصورة وإن كانت لا تفارق الهيولى فليست تتقوم بالهيولى، بل بالعلة المفيدة إياها الهيولى وكيف تتقوم الصورة بالهيولى وقد بينا أنها علتها؟ والعلة لا تتقوم بالمعلول، ولا شيان اثنان يتقوم أحدهما بالآخر بأن كل واحد منهما يفيد الآخر وجوده. فقد بان استحالة هذا، وتبين لك الفرق بين الذي يتقوم به الشيء وبين الذي لا يفارقه.

فالصورة لا توجد إلا في الهيولى، لأن علة وجودها الهيولى، أو كونها في الهيولى. كما أن العلة لا توجد إلا مع المعلول، لأن وجود العلة هو المعلول أو كونه مع المعلول، كما أن العلة إذا كانت علة بالفعل لزم عنها المعلول وأن تكون معها، كذلك الصورة إذا كانت صورة موجودة يلزم عنها أن تقوم شيئاً، ذلك الشيء مقارن لذاتها. فكان ما يقوم شيئاً بالفعل، ويفيده الوجود، منه ما يفيد وهو

مباين، ومنه ما يفيد وهو ملاق وإن لم يكن جزء منه مثل الجوهر للأعراض التي يلحقها أو يلزمها، والمزاجات.

وبين بهذا أن كل صورة توجد في مادة مجسمة، فبعلة ما توجد، أما الحادثة فذلك ظاهر فيها، وأما الملازمة للمادة فلأن الهوى الجسمانية إنما خصت بها لعل. وسنبين هذا أظهر في مواضع أخرى.

■ الشرح

يشير ههنا إلى أن الصور تنقسم إلى صورة عنصرية وأخرى فلكية، أما الصورة العنصرية فهي صورة تفارق المادة وأما الصورة الفلكية فللزلة للمادة لا تفارقتها، وقد مرّت الإشارة إلى ذلك في عدة مواضع.

فالصور العنصرية تتعاقب على المادة بحيث تفسد صورة بسبب تعقبها بصورة أخرى، وفاعلية هذا الأمر من العقل المفارق كما تنهنا، بحيث يعقب العقل المفارق المادة صورة بعد صورة به يستحفظها، وإن شئت قلت إن الصورة تكون واسطة بالإفاضة بحيث لو لم توجد الصورة لا تفاض المادة وهو معنى تقدّم الصورة من حيث طبيعتها على المادة.

وقوله (فإنه أولاً يتقوم ذاته، ثم يقوم به غيره أولية بالذات، وهي العلة القريبة من المستقبى في البقاء) يريد به أن الصورة أولاً تتقوم وتتحصل بذاتها قبل المادة أولية غير زمانية بل ذاتية، ومن ثم تتحصل المادة بها وبالعقل المفارق على ما قدمنا من كون الصورة شريكة العلة، فتكون بهذا التقريب علة قريبة للمادة في استبقائها عبر الفاعل المفارق الذي هو العقل المفارق. وأما بالنسبة للصور الفلكية التي لا تفارق المادة، فقد يتوهم متوهم أن

هذه الصورة حيث كانت لا تفارق المادة فهي لا تستغني عنها وبالتالي مفتقرة إليها ومعلولة لها، وليس كذلك إذ المادة لا يمكن أن تكون علة بوجه للصورة لأن المادة تستكمل بالصورة، فالمادة عندما تفاض عليها صورة الماء - وهذا مثال عنصري - تصبح مادة مائية وهذا هو استكمالها بما لها من الاستعداد الذاتي، وإذا كان أمر الصورة هكذا فلا يمكن أن تكون علة لما به حصل كمالها، إذ المعلول أخس من العلة والعلة أكمل منه إذ هي معطية الكمال له، وعليه لا يمكن أن تكون المادة علة للصورة سواء ألزمتها أم فارقتها.

هذا مضافاً، إلى أن العلية لا تجتمع مع كون المادة من حيث جوهرها أمراً قابلاً، والقابل لا يكون فاعلاً من حيث ذاته وليست العلية إلا الفاعلية.

ومن ثم ينبت الشيخ على أنه لا ينبغي التوهم أن الصورة موجودة بالقوة بنفسها ومن ثم تقوم بالفعل بالمادة، إذ الصورة من حيث ذاتها أمر بالفعل وهي الجوهر الذي به تكون فعلية الجسم كما مرّ، ولا يمكن فرضها أمراً بالقوة لكون ذلك خلاف ما هو ذاتها، وهذا خلاف المادة التي هي بذاتها أمراً بالقوة وبغيرها تصبح بالفعل وهذا نظير أن الممكن بالذات يكون واجباً بالغير ولكن الواجب بالذات لا يكون ممكناً بالغير.

والحاصل، أن كون صورة ما لا تفارق المادة لا يصيرها معلولة لها إذ فرّق بين كون الصورة مع المادة وكونها بالمادة، والحق الأول.

قوله (فكان ما يقوم شيئاً بالفعل، ويفيده الوجود، منه ما يفيد وهو مباين، ومنه ما يفيد وهو ملاق وإن لم يكن جزء منه مثل الجوهر للأعراض التي يلحقها أو يلزمها، والمزاجات.) إشارة إلى أن العلة إما أن تكون مقارنة لمعلولها وإما مفارقة، ومثال الثاني العقول للصور، والأول على قسمين منه ما يكون المعلول جزءاً من

مركب كالهوى والصورة اللذين معاً يشكلان الجسم المركب منهما في عين كون الصورة علة للهوى، ومنه ما لا يكون كذلك كالجوهر الذي هو علة للعرض بوجه ولكن العرض ليس جزءاً من الجوهر بل عارض عليه مقارن له.

وقد يسأل سائل بعد هذا البيان، أنه ما الذي خصص الأجسام الفلكية بصورها الخاصة، فلا صورة قبلها حتى تتعاقب عليها صورة أخرى ولا المادة مستأهلة لأن تحقق فيها الصورة؟ والجواب هو على ما سيأتي أنه العلة المفارقة أي العقل، يشتمل على حيثيات مختلفة تكون كل حيثية سبباً لصدور صورة خاصة لكل جسم فلكي.

ومما ينبغي أن ينتبه إليه، وهو من المهمات، إن شخص الهوى متقوم بنوع الصورة الجسمية، وشخص الصورة الجسمية متقوم بطبيعة الصورة النوعية، فإذا انتفى نوع الصورة النوعية كما لو تبدل الماء إلى هواء انتفى شخص الصورة الجسمية لا طبيعتها، ولا ينتفى شخص الهوى إذ إن طبيعة الصورة الجسمية - لا شخصها الذي فرض انتفاؤه - هي المقومة لشخص الهوى.

وقد استشكل صدر المتألهين على الشيخ بما يراه من أقوى أدلته على أصالة الوجود، ومفاد هذا الإشكال أنه بناء على ما قدمه الشيخ فإن العقل المفارق متقدم على الصورة التي بدورها متقدمة على المادة، وكلٌ منها جوهر، فكيف يتقدم جوهر على جوهر بالعلية؟ إن قلت إن التقدم بالجوهرية فهو محال للزومه التشكيك في الماهية، وإن قلت بل هو تقدم وتأخر بالوجود فهذا قول بأصالة الوجود والتشكيك فيه، وإن قيل باعتبارية الوجود يكون التقدم والتأخر اعتباري وهو خلاف الفرض والتحقيق. فلا بد حتى يصح تقدم العقل على الصورة والصورة على المادة أن يكون الأصل هو الوجود. قال ما لفظه «واعلم أن في هذا المقام إشكالاً يريد على الحكماء من جهة تقدم الصورة على

المادة وتقدمهما على الجسم وتقدم الجوهر المفارق على الجميع وهو أنكم قلتم إن الوجود ليس بجنس لما تحته لوقوعه وحمله عليها بالتقدم والتأخر فيجب أيضاً حينئذ أن لا يكون الجوهر جنساً للهيولى والصورة والجسم المفارق لأن بعضها أقدم من بعض فليس حمل الجوهر عليها بالسوية بل يتقدم ويتأخر [...] وبالجملّة حمل الجوهر على العلل الجوهرية ومعلولاتها الجوهرية على السواء فليست جوهرية شيء علة لجوهرية شيء آخر حتى يصير الجسم لجوهرية الهيولى والصورة جوهرًا بل هذه التقدّمات والتأخرات كلها من جهة الوجود لا من جهة الماهية وجنسها فعلة الهيولى ليست في ذاتها جوهرًا قبل الهيولى بل في أنها موجودة قبلها وكذا ليست الهيولى والصورة متقدّمان في أنهما جوهرين على الجسم بل الكل على السواء في نسبة الجوهرية إليها إنّما التقدم والتأخر والعلية والمعلولية في أقسام الجوهر في الوجود وبالوجود والعجب من بعض أجلة المتأخرين ومن يحذو حذوه حيث إنهم ذهبوا إلى اعتبارية معنى الوجود وجعل المجعول والجاعل نفس الماهيات ثم إنهم أنكروا التشكيك بالتقدم والتأخر في الذاتيات فيلزمهم التناقض في كون جوهر علة لجوهر آخر وهم لا يشعرون وأما أتباع الرواقين فلما زعموا أن الوجود لا حقيقة له في الخارج ذهبوا إلى جواز التشكيك في الذاتي بالتقدم والتأخر والشدة والضعف لأن الجوهر عندهم أقدم وأشد في أنه جوهر من جوهر آخر وجعلوا جواهر هذا العالم بصورها النوعية كظلال جواهر العالم الأعلى وصورها المفارقة والكل عندنا راجع إلى الوجود ومراتبه في الشدة والضعف والعلو والدنو»^(١).

(١) صدر الدين شيرازي محمد بن ابراهيم. ١٣٨٢. شرح و تعليقه صدر المتألهين بر الهيات شفا (ملاصدرا). Vol. 1. تهران - ايران: بنياد حكمت اسلامي صدرا. ص ٨٢.

والجواب على هذا الإشكال أن الاختلاف بين العقل والصورة والمادة راجع إلى الفصول، فالعقل نوع غير الصورة والمادة، فالاختلاف بينا نوعي لا جوهري، وعليه يكون العقل أكمل من الصورة لا بالجهرية بل بالنوعية، وإن شئت قلت هو نوع أكمل بسبب فصله، فالتقدم ماهوي لا وجودي، ولا يلزم ذلك التشكيك في الماهية إذ ليست هذه الثلاثة ماهية واحدة حتى يقال إنها مشككة، بل كل جوهر من هذه الثلاثة نوع مستقل يتقدم أحدهما على الآخر بنوعه، هذا بالنسبة للاختلاف بينهما.

وأما التقدم والتأخر فيرجع إلى التقرر الماهوي، فإن العقل متقدم على الصورة والصورة على المادة بالجعل، وإن عثر الشيخ بأن التقدم والتأخر بالوجود فقصوده بالموجودية أي بالتقرر، بمعنى أن ماهية العقل جُعِلت قبل ماهية الصورة وكذلك ماهية الصورة قبل المادة.

فهرس المحتويات

٥.....	مقدمة المصنف
٩.....	مقدمة
١٠.....	أولاً: اسم العلم
١٢.....	ثانياً: المصنّف
١٣.....	ثالثاً: الغرض
١٣.....	رابعاً: المنفعة
١٤.....	خامساً: مرتبة الفلسفة بين العلوم
١٤.....	سادساً: استقلالية فن الفلسفة
١٥.....	سابعاً: منهج الفلسفة
١٥.....	ثامناً: أبواب الفلسفة

المقالة الأولى

[الفصل الأول] (أ)

فصل في ابتداء طلب موضوع الفلسفة الأولى لتقنين إنيته في العلوم	
القسم الأول: في بيان الداعي لإثبات الموضوع لعلم الفلسفة الأولى.....	٢١
الشرح.....	٢١
القسم الثاني: بيان انشعاب العلوم إلى العلوم النظرية والعملية.....	٢٢
الشرح.....	٢٣
أضواء على النص.....	٢٥
القسم الثالث: بيان انشعاب العلوم النظرية إلى أقسامها.....	٢٦
الشرح.....	٢٧
أضواء على النص.....	٣٠
القسم الرابع: تنمة في بيان أجزاء العلم وشرف الحكمة.....	٣١
الشرح.....	٣١
أضواء على النص.....	٣٢
القسم الخامس: تحقيق الحق في موضوع هذا العلم.....	٣٢
الشرح.....	٣٤
الأمر الأول: بيان عقد الإيجاب في تحقيق موضوع العلم.....	٣٤
الأمر الثاني: بيان عقد السلب في تحقيق موضوع العلم.....	٣٥
أضواء على النص.....	٣٧
إشارة: إلى وجه ما لاح في الطبيعيات من إثبات الإله.....	٣٨
الشرح.....	٣٨

القسم السادس: في إبطال الشق الثاني من عقد السلب وهو كون	
الأسباب القصوى هي موضوع الحكمة الإلهية	٤١
الشرح	٤٣
أولاً: إبطال الاحتمال الأول	٤٤
ثانياً: إبطال الاحتمال الثاني	٤٦
ثالثاً: إبطال الاحتمال الثالث	٤٧

[الفصل الثاني] (ب)

فصل في تحصيل موضوع هذا العلم

القسم الأول: في بيان أحكام موضوع هذا العلم والدليل الأول على كونه	
الموجود المطلق	٤٩
الشرح	٥٢
تمهيد	٥٢
القسم الثاني: الدليل الثاني على كون الموجود المطلق موضوعاً	
للإلهيات	٥٨
الشرح	٥٨
القسم الثالث: في مسائل هذا العلم	٥٩
الشرح	٦٠
الأمر الأول: العوارض الذاتية	٦٠
الأمر الثاني: تقسيم العوارض الذاتية للموضوع	٦٤
القسم الرابع: في دفع ما قد يورد على موضوعية الموجود المطلق	٦٥
الشرح	٦٥

٦٩	القسم الخامس: في تقسيم مسائل العلم
٧٠	الشرح
٧٣	القسم السادس: في بعض أسماء هذا العلم ووجوهها
٧٥	الشرح

[الفصل الثالث] (ج)

فصل في منفعة هذا العلم ومرتبته واسمه

٧٩	القسم الأول: منفعة هذا العلم
٨١	الشرح
٨١	الأمر الأول: معنى النافع والمنفعة
٨٢	الأمر الثاني: منفعة هذا العلم
٨٤	القسم الثاني: مرتبة هذا العلم بين العلوم
٨٦	الشرح
	الأمر الأول: بيان الوجه الأول من تأخر دراسة الحكمة الإلهية عن
٨٦	دراسة الطبيعيات والإلهيات
	الأمر الثاني: بيان الوجه الثاني من تأخر مرتبة الحكمة الإلهية عن
٩٢	مرتبة الطبيعيات والرياضيات
٩٤	القسم الثالث: بيان وجه بعض تسميات هذا العلم
٩٦	الشرح
٩٦	الأمر الأول: تسمية الإلهيات بالقياس إلى الطبيعة والطبيعيات
	الأمر الثاني: في دفع ما يقال من دخول الرياضيات في علم ما بعد أو
٩٨	قبل الطبيعة

[الفصل الرابع] (د)

فصل في جملة ما يتكلم فيه في هذا العلم

- القسم الأول: البحث الإلهي بالمعنى الأعم ١٠١
- أضواء على النص ١٠٣
- القسم الثاني: البحث في الإلهيات بالمعنى الأخص ١٠٧
- أضواء على النص ١٠٧

[الفصل الخامس] (هـ)

فصل في الدلالة على الوجود والشيء وأقسامهما الأول،

بما يكون فيه تنبيه على الغرض

- القسم الأول: بداهة مفهوم الوجود والشيئية وأقسامهما ١٠٩
- أولاً: ضرورة وجود تصورات بديهية ١٠٩
- الشرح ١١٠
- ثانياً: بداهة مفهوم الوجود والشيء ١١٣
- الشرح ١١٤
- القسم الثاني: التمييز بين معنى الوجود ومعنى الشيء ١١٦
- الشرح ١١٧
- القسم الثالث: مساوقة الوجود للشيئية في الخارج ١٢٠
- أولاً: في الرد على ما ذكره بعض المتكلمين من أن الشيئية أعم ١٢٠
- الشرح ١٢٢
- ثانياً: ردّ من قال أن الممتنع يخبر عنه ١٢٥
- الشرح ١٢٦

١٢٧	ثالثًا: رد القول بالواسطة بين الوجود والعدم
١٢٧	الشرح
١٢٨	القسم الرابع: شبهة المعدوم المطلق
١٣٢	القسم الخامس: الموجود مشترك معنوي
١٣٢	الشرح
١٣٥	القسم السادس: في أن مفاهيم المواد الثلاثة بديهية
١٣٦	الشرح
١٣٦	القسم السابع: استحالة إعادة المعدوم بعينه
١٣٧	الشرح

[الفصل السادس] (و)

**فصل في ابتداء القول في الواجب الوجود، والممكن الوجود،
وأن الواجب الوجود لا علة له، وأن الممكن الوجود معلول، وأن الواجب
الوجود غير مكافئ لغيره في الوجود، ولا متعلق بغيره فيه**

١٣٩	القسم الأول: بيان وجه القسمة العقلية للوجوب والإمكان
١٤٠	الشرح
١٤١	تنبيه منطقي وتنقيح لأصالة الماهية
١٤٥	القسم الثاني: أحكام الواجب والممكن
١٤٩	الشرح

[الفصل السابع] (ز)

فصل في أن واجب الوجود واحد

- القسم الأول: البيان الأول لكون الواجب واحدًا ١٥٥
- الشرح ١٥٨
- تنبيه ١٦٢
- القسم الثاني: البيان الثاني لكون الواجب واحدًا ١٦٣
- الأمر الأول: بيان البرهان ١٦٣
- الشرح ١٦٣
- الأمر الثاني: دفع ما قد يستشكل ١٦٥
- الشرح ١٦٦
- تنبيه في أحكام الممكن ١٦٨
- الشرح ١٦٩

[الفصل الثامن] (ح)

فصل في بيان الحق، والصدق، والذب عن أول الأقاويل،

في المقدمات الحقّة

- القسم الأول: في معنى الحق والتنبيه على أولى الأوائل ١٧١
- الشرح ١٧٢
- القسم الثاني: في الرد على منكر أولى الأوائل ١٧٤
- الأمر الأول: في الجواب الإجمالي على السوفسطائيين ١٧٤
- الشرح ١٧٥
- الأمر الثاني: في الرد التفصيلي على السوفسطائي بقسميه ١٧٧

النقطة الأولى: بيان الرد على المنكر وبيان أسباب التحير.....	١٧٧
الشرح.....	١٧٨
النقطة الثانية: في الرد على أسباب التحير.....	١٨٠
الشرح.....	١٨١
الأمر الثالث: في تكرار التنبيه على استحالة اجتماع النقيضين.....	١٨٢
الشرح.....	١٨٤
الشرح.....	١٨٦
خاتمة.....	١٨٧
الشرح.....	١٨٨

المقالة الثانية

[الفصل الأول] (١)

فصل في تعريف الجوهر وأقسامه بقول كلي

القسم الأول: انحصار البحث الفلسفي في المحمولات التي ..	١٩٣
الشرح.....	١٩٣
القسم الثاني: إثبات وجود الجوهر وأنه أقدم من العرض.....	١٩٥
الشرح.....	١٩٥
القسم الثالث: إمكان قيام العرض بالعرض.....	١٩٧
الشرح.....	١٩٨
القسم الرابع: دفع ما أورده بعض المتكلمين من نسبية ..	١٩٩
الشرح.....	٢٠١

٢٠٣	تنبيه: حول مسألة الحال والمحل وأنحاء المقارنة.....
٢٠٤	تنبيه: إثبات جوهرية الجسم.....
٢٠٥	القسم الخامس: بيان نفي الجسم والجسمانية عن الواجب بالذات.....
٢٠٥	الشرح.....
٢٠٦	القسم السادس: بيان أقسام الجوهر بنحو كلي.....
٢٠٦	الشرح.....

[الفصل الثاني] (ب)

فصل في تحقيق الجوهر الجسماني وما يتركب منه

٢٠٩	القسم الأول: تمهيد لا بدّ منه
٢٠٩	الشرح.....
٢١٢	القسم الثاني: بيان حدّ الجسم.....
٢١٢	الأمر الأول: في دفع التعريف العامي للجسم.....
٢١٢	النقطة الأولى: في نفي أن يكون الخط من ذاتيات الجسم.....
٢١٣	الشرح.....
٢١٦	النقطة الثانية: نفي أن يكون السطح من ذاتيات الجسم.....
٢١٧	الشرح.....
٢١٨	النقطة الثالثة: نفي دخالة الجهة في حدّ الجسم.....
٢١٨	الشرح.....
٢١٩	الأمر الثاني: في بيان الحدّ.....
٢١٩	الشرح.....
٢٢١	القسم الثالث: في بيان حقيقة الجسم التعليمي بوجه مناسب.....

٢٢١.....	الأمر الأول: مباينة الجسم الطبيعي للجسم التعليمي
٢٢٢.....	الشرح
٢٢٤.....	الأمر الثاني: بيان تعريف الجسم التعليمي بوجه مجمل
٢٢٤.....	الشرح
٢٢٥.....	القسم الرابع: إثبات الهيولى
٢٢٥.....	الأمر الأول: بيان أن الجسم قابل للقسمة الخارجية
٢٢٧.....	الشرح
٢٢٩.....	الأمر الثاني: تتممة البرهان على إثبات الهيولى
٢٢٩.....	البرهان الأول: برهان الوصل والفصل
٢٣٠.....	الشرح
٢٣٣.....	البرهان الثاني: برهان القوة والفعل
٢٣٤.....	الشرح
٢٣٩.....	تتمة: في تعميم البرهان لجميع الأجسام في عالم الوجود
٢٤٢.....	الشرح

[الفصل الثالث] (ج)

فصل في أن المادة الجسمانية لا تتعزى عن الصورة

٢٤٧.....	القسم الأول: براهين استحالة تعزى المادة عن الصورة
٢٤٧.....	البرهان الأول: لزوم تركيب الهيولى من مادة وصورة
٢٤٧.....	الشرح
٢٤٧.....	أولاً: تنبيه على وضوح المسألة
٢٤٩.....	ثانياً: صياغة البرهان الأول

البرهان الثاني: بطلان أن تكون الهيولى ذات وضع أو غير ذات وضع	٢٥٠
لو استقلت.....	٢٥١
الشرح.....	٢٥٤
تنبيه على أن الهيولى لو تجردت عن الصورة لوجب أن تكون في	٢٥٥
حيز ما.....	٢٥٦
الشرح.....	٢٥٩
البرهان الثالث: انطلاقاً مما حقق من ماهية الهيولى	٢٦٥
الشرح.....	٢٦٦
القسم الثاني: مبدأ التخلخل والتكاثف.....	٢٦٨
الشرح.....	٢٦٩

[الفصل الرابع] (د)

فصل في تقديم الصورة على المادة في مرتبة الوجود

القسم الأول: امتناع تجرد الصورة الجسمية عن المادة وبيان نحو	٢٧١
العلاقة بينهما.....	٢٧٤
الشرح.....	٢٧٨
القسم الثاني: إمتناع عليّة المادة للصورة.....	٢٨٠
الشرح.....	٢٨٣
القسم الرابع: امتناع عليّة الصورة لوحدها للمادة.....	٢٨٥
الشرح.....	

٢٨٦	تمثيل وتوضيح
٢٨٧	القسم الخامس: في دفع الإشكالات على ما تقدّم
٢٨٨	الشرح
٢٩٠	القسم السادس: أقسام الصور
٢٩٢	الشرح
٢٩٧	فهرس المحتويات

